

اسلام کا تصور اور مودودی صاحب

تصنيف

فاضل علوم اسلامیہ لانا سید محمد فی اشرفی جیلانی
جانشین محترم الدت حضور حضرت اعظم ہند قدس سرہ

ضیاء الیثمی کراچی

(اتقان اُردو میں ہے)

انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی طور پر
زندہ ہیں فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صفحہ نمبر 59 پر مل جاتا ہے۔

* صفحہ نمبر 132 پر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام
کی نماز کے قضا ہونے کا واقعہ۔

* صفحہ نمبر 41 پر یہ کہ قرآن کریم میں اُنہیں یا بحاس
قبیلوں کی لغت کے الفاظ ہیں۔

★
”عالم اجسام اور عالم ارواح“ کی تفصیل

صفحہ نمبر 117 پر

70 | صفحہ نمبر 34 تا صفحہ نمبر 49 - پر اہم ترین مسلمات ہیں

② صفحہ نمبر 56 پر مودودیؒ کی فکر کا نمونہ

③ صفحہ نمبر 62 تا 63

④ صفحہ نمبر 65 تا 71 تک دس احادیث مبارکہ کے خلاصہ اور

⑤ صفحہ نمبر 71 تا 73 پر عمدہ ترین بحث

⑥ صفحہ نمبر 74 تا 80 پر اللہ کی بارگاہ میں شفا بخش اس مقبول کی
مقبول صورت بحث۔

⑦ صفحہ نمبر 98 پر بہت اہم بات لفظ عرب سے متعلق

⑧ صفحہ نمبر 99 پر بین دجل (یعنی دھوکہ دہی) کا ثبوت

⑨ صفحہ نمبر 103 پر مودودیؒ کی خیانت کا ایک اور نمونہ

⑩ صفحہ نمبر 109 پر اللہ، نبی، ولی اور باپ سے محبت کی خوبصورت دلیل

⑪ صفحہ نمبر 110 پر مودودیؒ کی خیانت کا ایک اور بدترین نمونہ

⑫ صفحات نمبر 114 تا 115، 116 اور 117 خاص دیکھنے کے ہیں۔

⑬ صفحات نمبر 120 تا 125 پر ایک اہم حدیث کا بیان اور اچھا بیان
مناظر مودودی

⑭ صفحہ نمبر 125 سے آخر تک عظیم ترین اور اہم ترین بحث

اسلام کا تصورِ الہ اور مودودی صاحب

تصنیف

فاضل علوم اسلامیہ لانا سید محمد فی اشرفی جیلانی
جانشین نئی ملالت حضورِ محمد ﷺ عظم ہند قدس سرہ

ضیاء الیومی کراچی

دوکان نمبر ۱، خواجہ ہاؤس، چھاگلہ اسٹریٹ، کھارادر، کراچی

فون: 2431600-2444061

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اسلام کا تصور والدہ اور مودودی صاحب	نام کتاب
حضرت مولانا سید محمد رفیع اشرفی جیلانی	مصنف
۱۰۰۰	تعداد
۱۳۶	نسخات
بار اول (جدید کمپوزنگ)	ایڈیشن
الوقار انٹرنیٹ پرائزرز	کمپوزر
0300-213 8240	سن اشاعت
برمادی الٹائی ۱۳۲۳ء / اگست ۲۰۰۳ء	ناشر
ضیاء اکیڈمی، کراچی	قیمت

ملنے کے پتے

- مکتبہ رضویہ، گاڑی کھاتہ، آرام باغ، کراچی۔ فون: 2627897
- ضیاء الدین پبلی کیشنز، نزد شہید مسجد، کھارادر، کراچی۔ فون: 2203464
- ضیاء شپ کیسٹ سینٹر، نزد شہید مسجد، کھارادر، کراچی۔ فون: 2204048
- حنفیہ پاک پبلی کیشنز، نزد بسم اللہ مسجد، کھارادر، کراچی۔
- عباسی کتب خانہ، جوٹا مارکیٹ، کراچی۔ فون: 7526456
- ضیاء القرآن پبلی کیشنز، انفال سینٹر، اردو بازار، کراچی۔ فون: 2210212
- مکتبہ غوثیہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی۔ فون: 4926110
- مدینہ پبلشنگ کمپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی۔ فون: 0300-2277454, 7722163
- مکتبہ قادریہ، برائٹ کارنر، نزد چاندی چوک، کراچی۔ فون: 4944672
- مکتبہ اہلسنت، برائٹ کارنر، نزد چاندی چوک، کراچی۔ فون: 2435088

انتساب

اس کتاب کو اپنے پیرومرشد.....

قطب مدینہ

خليفة اعلیٰ حضرت

حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین قادری رضوی مدنی علیہ الرحمۃ

کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں

جن کے.....

روحانی فیض.....

نگاہ کرم.....

نے مجھے اس کتاب کو شائع کرنے کا حوصلہ

اور ہمت دی.....

محمد ریاض گوا والا

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون نگار	مضمون
۳	ادارہ	امتناب
۵	مولانا غلیل الرحمن چشتی	تقدیم
۹	سید حسن ثنی انور	آغاز سخن
۱۷	مصنف	دیباچہ
۱۹	"	الہ (افوی تحقیق)
۳۳	"	مودودی صاحب کی تشریحات کا تحقیقی تجزیہ
۴۰	"	اہل جاہلیت کا تصور الہ
۹۲	"	الوہیت کے باب میں املاک امر
۱۲۴	"	مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب
۱۳۴	"	خاتمہ
۱۳۵	"	مآخذ (Bibliography)

مُقَدِّمَت

تاریخ اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں میں تبلیغ اسلام کی کئی روشن تحریکیں اُنھیں اسی طرح کئی ایسی تحریکیں چلیں اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ زیادہ دور نہ جائیں صرف برصغیر ہی کی دو سو سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر تحقیق اور اصلاح امت کا نعرہ لگا کر اس مقدس کتاب کو اپنی عقل کی کوئی پر تو لٹا شروع کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانیت، نیچریت، پرویزیت، وہابیت اور مودودیت جیسے فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں کے بانیان نے جمہور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر اپنی جدا گانہ راہیں نکالیں۔ ان ہی میں سے جماعت اسلامی کے بانی و امیر جناب ابوالاعلیٰ مودودی نے بھاگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ ان کا جمہور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں! چنانچہ لکھتے ہیں!...

”میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حقیقت اور

(رسائل و مسائل حصہ اول ص ۱۸۹)

شافعیات کا پابند ہوں۔“

یعنی، حقیقت اور شافعیات سے آزاد ہو کر سواد اعظم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہی وہ آزاد خیالی تھی جس نے مسٹر مودودی کو قرآن کریم کی ایسی تفسیر اور تشریح کرنے پر ابھارا جو عہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے نہ کی اور جمہور حقد مین و متاخرین، مفسرین و محدثین و فقہاء کی کاوشوں کو یکسر رد کر دیا۔

(چنانچہ لکھتے ہیں!...)۔

”قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیرے

(تحقیقات، ص ۱۷۵)

سے نہیں۔“

مودودی صاحب نے اپنی اس آزادانہ روش پر چلتے ہوئے "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" نامی کتاب لکھی جس میں ⁽¹⁾ اللہ — ⁽²⁾ رب — ⁽³⁾ عبادت — اور ⁽⁴⁾ دین کو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں مقرر کر کے لغت اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کی تشریح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں!.....

"اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کر دوں

اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔"

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص ۱۳)

حالانکہ خود مودودی صاحب لغت و تفسیر کو دور آخر کی ایجاد قرار دیتے ہیں چنانچہ اپنی اسی کتاب (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص ۱۱) میں رقم طراز ہیں!.....

"ان ہی دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب و لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح

اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔"

اب آپ ان متضاد بیانات کو پڑھ کر اسے تضاد بیانی کہیے یا ذہنی انتشار یا جو کچھ

کہیں.....

محترم قارئین! ہمیں مودودی صاحب یا ان کی جماعت اسلامی سے کوئی ذاتی عناد یا عداوت نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اظہار حقیقت اور عوام کی بھلائی ہے تاکہ وہ حقیقت حال سے باخبر ہو کر اپنے ایمان اور اپنے عقائد و اعمال کو محفوظ رکھ سکیں۔ جناب مودودی صاحب کے عقائد و نظریات کی ہر مکتب فکر کے علماء نے تردید کی ہے اور تا حال جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب کے قلم سے ایک مومن ہی کیا اولیائے کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیائے عظام حتیٰ کے سرور کائنات فخر موجودات حضور پر نور ﷺ کی ذات پاک بھی نہیں بچ سکی۔ اس سلسلے میں مودودی صاحب کی چند توحین آمیز عبارات ملاحظہ ہوں:

☆ (۱) "انبیائے کرام علیہم السلام) رائے اور فیصلے کی غلطی بھی کرتے تھے اور بیمار بھی

ہوتے تھے۔ آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے حتیٰ کے تصور بھی ان سے ہو جاتے

تھے اور انہیں سزا تک بھی دی جاتی تھی۔" (ازہمان القرآن، ص ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱)

اور "اور تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کہ اس شخص شریعت کی رہنمائی کے خطرے پیش

آئے ہیں۔" (تفسیر القرآن، ص ۱۶۱، ص ۱۶۲)

پھر "یہ شخص خدا کا مہذبہ مومن بھی اور کافر بھی تھی کہ جس طرح ایک نبی اسی طرح

شیطان رجیم بھی۔" (ازہمان القرآن، ص ۲۴۵، ص ۲۴۶)

اب دارالودائع کو قحط سے محبوب کا کات خدا کے بارے میں پڑھنے کے مودودی صاحب کا قلم کس طرح بے لگام ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے متعلق مودودی صاحب کے تازیانہ القابات ملاحظہ ہوں:

"یہ قانون جو ریختانِ عرب کے ان پڑھ چرواہے نے دیا کہ ساتنہ پیش کیا۔"

(پرودہ، ص ۱۵۰)

پھر "جو اللہ ایک ان پڑھ بدوی کو ایک ملک کا نہیں تمام، یا کا ایک زمانے کا نہیں

تمام زمانوں کا لیدر بنا دے۔" (تخصیصات، ص ۲۳۸)

کاش ایسا لکھتے وقت اس کے ہاتھ شکل ہو جاتے۔ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ رحمة للعالمین، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسل، یا ایہا المرسل، یا ایہا المدثر، طہ، نہس جیسے پیارے القابات سے پکارے اس محبوب رب العالمین کو مودودی صاحب کا قلم گھٹیا اور تازیانہ لفظوں سے پکار رہا ہے (نعوذ باللہ)

اختصار کے پیش نظر ان ہی چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ مودودی صاحب کی گستاخیوں پر طبع و دست بدستہ کتاب تیار کی جاسکتی ہے بلکہ نئی کتب دستیاب بھی ہیں۔

اس وقت ہمارے پیش نظر حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکاتہم

الہیہ کی کتاب "اسلام کا تصور الہ اور مودودی صاحب" ہے۔ حضرت موصوف نے اس کتاب

میں مآثرینِ مفسر کی بے لگام قلم کو خوب لگام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی علمی قابلیت کی بھی قلمی کھول

دی اور مودودی صاحب جو مجتہد اور مجدد بننے کے خواب، کیمبر سے تھے اسے پتہ نہ چور کر دیا۔

ایک مقام پر علامہ موصوف نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مودودی صاحب کی

من گھڑلی مانتی تھی

آپ کی حیثیت کی انتہہ نہ ہوگی جب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مودودی صاحب نے تمام ماخذوں میں ”ذہابہ لبھا ولا ھا“ کو بھی شامل کیا ہے، حالانکہ لقاوہ لاہ کا مادہ الہ ہے اور اس سے مشتق ہے۔ کسی شیخ اور علم الہیہ پر جاننے والے معمولی طالب علم سے دریافت کر لیجئے وہ بھی کہہ دے گا کہ لاہ دراصل لبھا تھا جو قلیل کے بعد لاہ ہو گیا تو لاہ کا مادہ ل ی ہو گا۔“

اور پھر اس پر آپ اسل کے اباد آگاہ دیتے ہیں اس لئے ہر قاری کو چاہئے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو قائل یا آفرضہ و راجحہ لے کر مودودی صاحب کا اصل چہرہ دیکھ لے۔

حضرت قبلہ سید محمد فی اشرفی بیلابنی دامت برکاتہم اللہ یہ جنہوں نے اپنے بزرگوں سے پائی ہوئی میراث یعنی حق کا دفاع اور باطل کی تضحیک میں کما حقہ اپنے فرائض انجام دیئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آمین۔

یہ کتاب محدث اعظم اکیڈمی نے ۱۹۶۷ء میں کچھ چھاپا شریف انڈیا سے شائع کی لیکن ایک طویل عرصہ سے یہ کتاب ناپید ہو چکی تھی اب پاکستان میں گراچی کے محترم، مجددیاض گوادا ”خیاء اکیڈمی“ کے زیر اہتمام اسے جدید کمپیوٹر از طباعت کے ساتھ شائع کرنے کا عزم مصمم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور مذہبی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی روزی روزگار اور اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرمائے۔

والسلام

خلیل الرحمن چشتی

اعظم اعلیٰ بیانات اہلسنت پاکستان، گراچی

۱۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

آغاز سخن

مفسر جماعت اسلامی کے بانی اور امیر جناب ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے ایک کتاب "قرآن کی پارہیلیوی اصطلاحیں" تالیف کی ہے جس سے اب تک چار ایڈیشن نکل چکے ہیں مذکورہ کتاب میں لہذا "رب" عبارت اور دین کو قرآن کی بنیادی اصطلاحیں قرار دیتے ہوئے بظاہر اخت اور آیات قرآنی کی روشنی میں ان کے مناسبات کی تعیین کرنے کی جدوجہد کی گئی ہے اس کتاب کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں "تہمید" "تہم" "تہم" کا استعمال نہ صرف مولف کی عام حیاضات سے بلکہ ایک مخصوص رنگ میں ملتا ہے جس کا اندازہ آپ وقت کے چل کر ہو گا کہ ان کی یہاں یہ ہر لین ضروری ہے کہ مودودی صاحب کی تحریروں کا خاص وصف "تھمنا" ہے "لہذا" اور "لہذا" فوق البشری طرز "تہم" ہے وہ جس بات کا بھی عموماً کرتے ہیں اس کی بلند آہنگی اور گھٹن کرن میں شبہ نہیں اور نہ اس کے (Thought Provoking) پوچھنا دینے والے خیال ہونے میں کوئی احتمال ہے البتہ جب وہ احتجاجاً عموماً کی خاطر کبھی کبھار داکل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ ایک نیک متغیر ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک نفسیاتی رد عمل کے تحت اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں:

"عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا

معنی ہیں اور رب کسے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے

مستعمل تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے۔" (اوغ

(قرآن کی پارہیلیوی اصطلاحیں ص ۱۰)

"لیکن بعد ان صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی ہونے والے

قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلتے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری

معتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک

وجہ خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی وسعتی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے اللہ رب اور دین اور عبادت کے اومنی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سماجی میں رائج تھے ان کی دونوں وجہ سے اور آخری کتاب سنت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جائے گی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ (توضیح)

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں اہم ہیں ۱)

مذکورہ بالا تجزیہ سے کم از کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مودودی صاحب اللہ رب اور دین اور عبادت کے جن مناسبات کی اشاعت چاہتے ہیں ان کی تائید و تصدیق کتاب لغت و تفسیر سے نہیں ہوتی اور ان کتابوں کی وسعتی میں موصوف کے انکار کا "انوکھاپن" مسامت نہیں رہتا۔ لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلے ^(۱) کتاب لغت "تفسیر" کو دور آخری پیداوار بنا کر مٹھلوک وغیرہ معتبر کر دیا جائے اس کے بعد ان کتابوں کے مرتب کر کے والوں کو "خالص عربیت کے ذوق کی کمی" کی وجہ سے "اصل معنی لغوی" سے بے خبر و نا آشنا کہہ کر مسلمانوں سے بے تعلق بنا دیا جائے اس طرز عمل سے اگر ایک طرف مفسرین، محدثین، فقہاء اور محققین کا صدیوں کا گرانقدر علمی سرمایہ حجاب برآب کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسری جانب ایک ایسی فضا جموار ہوتی ہے جہاں مودودی صاحب کے عقین و نمن انصاف کا درجہ حاصل کریں، جہاں ان کے خالص عربیت کے ذوق "کاسکھ" چلے اور جہاں ان تمام اسلامی افکار سے ان کے براہ راست واقف و باخبر ہونے کا احسان جاری رہے۔ جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سماجی میں رائج تھے۔ یہ بات کچھ کم اہم نہیں کہ مودودی صاحب "دور آخر" کی قید کا کرنا مارے زبان کو "دور اول" کی سمت لے جاتا چاہتے ہیں جس کی امتیازی شان ان کے لفظوں میں یہ ہے:

"عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں اور رب کے معنی ہیں، کیونکہ انہوں نے لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا احاطہ کس مفہوم پر ہوتا ہے۔" (صفحہ ۱۰)

نہیں یہ نتیجہ کہاری ہے اسی اور بڑھ جاتی ہے کہ اتنا مفہیم انسان اور انقلاب آفرین دعویٰ اور میں میں نے کسی کتاب الفت کا حوالہ سے نہ کسی تفسیر کا ذکر آخر اس کتاب الفت معتبر مہجہ جالے اور اس تفسیر کو آٹھوں پر اکھاڑے اس لئے کہ الفت اور تفسیر کی جس قدر کتابیں آئی مودودی ہیں وہ سب بتوالی مودودی صاحب دور آخر کی پیداوار ہیں اور دراول سے ان کا کوئی رابطہ تصدیق نہیں۔ یہاں جس دور اول کی فضیلت بیان کی جارہی ہے اس عہد میں تدوین کتب کا تصور ہی نہیں تھا لہذا کوئی بتائے کہ مودودی صاحب کی معلومات کا اصل ماخذ کیا ہے اور یہ علم ان پر کس طرح مشتق ہو گیا کہ دراول کے قرآنی الفاظ مصطلح بعد کی صدیوں میں ناسی رفتہ اپنا پہلا ہوتے گئے یہاں تک کہ یہ ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود پیمانہ مضمومات کے لئے خاص ہو گیا؟ یہی وہ مقدم ہے جہاں پہلے مودودی صاحب کی انسانیت پسندی، انسانانہ مزاج، مافوق البشری طرز فکر اور تفسیری روئے عمل کا شدید احساس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی بے قید "میں" والی ذہنیت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔

تاریخ شام ہے کہ دین اسلام کو بازیچہ اطفال بنانے والوں نے ہمیشہ اپنے قیاسات اور نظریات (Conjectures) ہی کو اصول دین سے تعبیر کیا ہے اور اپنے توہمات کے مقابل دینی مسلمات سے بھی اعراض کرنے میں چہرے پر کوئی شکن نہیں آنے دی ہے چوتھی صدی ہجری کے وسط میں افوان الصفا کے نام سے ایک انجمن بغداد میں قائم ہوئی جس کا منشور (Manifesto) یہ تھا کہ

"اسلامی شریعت جہاتوں اور گمراہیوں کی آمیزش سے گندی ہوتی ہے اس کو صرف فلسفہ کے ذریعہ دھویا اور پاک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ فلسفہ اعتقادی علوم و حکمت اور اجتہادی مصلحتوں پر حاوی ہے اب صرف فلسفہ یونان اور شریعت محمدی کے امتزاج سے کمال مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔"

۱) (ملاحظہ ہو تاریخ فلسفہ اسلام فی المشرق والمغرب از محمد مفتی جلد ۱ ص ۲۵۳)

اسی انہی اسی کے اثر سے فرقہ باطنیہ، جوحہ میں آیا باطنیوں کا بھی محبوب مشغلہ قرآنی

اصطلاحات کی مقدار کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی اس حقیقت کو چاہا گیا تھا کہ الفاظ و معانی کا باہمی ربط اسلام کے ساتھ غلط فہمی کی بنیاد نہ ہو۔ مسلمانوں کی وحدت پر مبنی ہے ان کے گہرے لگاؤ کی وجہ سے۔ یہی ہے چنانچہ باطنیوں نے بھی اسے کیا کہ اپنی الفاظ و اصطلاحات کے متعینہ معانی و مفہام میں غلط فہمیاں نہ پھیل جائیں۔ اسلام کے ہر دعوت اور ہر نظم خیال کا فکر بنایا جاسکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی ساری ذاتی قوتوں اور توانیوں کو اس تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف کر دیا کہ ہر لفظ و

حیثیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اول ظاہری اور دوم حقیقی یا باطنی۔ ظاہری حیثیت صرف جاہلوں کے لئے ملوث ہے لیکن حقیقی یا باطنی حیثیت پر تہجد، اور دانشوران بہت خاکی بن گئے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی ایجاد کے بعد باطنیوں نے قرآنی الفاظ و اصطلاحات کی قیاسی اور نقلی تشریحات کا آغاز کیا اور اس طرح انہوں نے ایک ایسے فقہ کا دروازہ کھول دیا جس کے ذریعہ اسلامی دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئے اور ایک عرصہ دراز تک اسلام کے سوراخوں کو خسارہ ادا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ جتھے اسلام امام محمد غزالی (المتوفی ۵۰۵ھ) نے ان کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ باطنیوں کی تشریحات کے بغض اور نمونے آپ بھی ملاحظہ کریں۔

”نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدیرہ صاف کا فیضان ہو۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں محض فیضان کا نام ہے معنا سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا ہے۔ جنابت سے مراد افشاء کے راز ہے۔ غسل سے مراد تہجد پر مہم، طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب سے برأت، صلوٰۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت۔ زکوٰۃ سے مراد اہل استعداد و صفائیں اشاعت علم۔ روزہ سے مراد افشاء کے راز سے پرہیز و احتیاط۔ حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے جنت علم باطن، جہنم علم ظاہر۔ کعبہ نمونہ نبی کی ذات ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی کی ذات، قرآن مجید میں طوفان فون سے مراد علم کا طوفان ہے جس میں اہل شہادت فرق کر دیئے گئے۔ آتش نمونہ سے مراد نمرود کا غصہ ہے نہ کہ حقیقی آتش۔ ذبح سے مراد جس کا حضرت ابراہیم و عہد کیا گیا تھا یعنی سے مہد لینا۔ یا چون با چون سے مراد اہل

خاص ہیں مسائے موسیٰ سے مراد ان کی دلیل اور بات ہے وغیرہ۔

(ماخوذ از تاریخ اہوت و عزیزت مرتبہ سید ابوالحسن علی ندوی بحوالہ قواعد آل محمد (پانچویں)
تالیف محمد بن حسن المدائنی بیروتی زمانہ تالیف ۷۰۷ھ)

اس واقعہ سے ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، نہ قرآنی الفاظ و معانی پر پیش رفتی کر کے اپنی اجتہاد کی بالغ نظری کا حصہ بندہ کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اسی طرح تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ محدثین، مفسرین، فقہاء اور علماء ہر عہد میں اسلام کے تقاضا و دفاع کے لئے آئی فکدہ بنتے رہے ہیں۔ ان تجدید پسندوں سے ہمیں اہمیت بدلیا ہے جس کا سلسلہ آج بھی بدستور قائم ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ معطلوی سے شرارِ بولہبی

لہذا آج ہمارے زمانے میں کوئی دانشور یہ آواز اٹھانے کے

”لفظ اہمہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا رب کو پوتے اور پوتے والے یا پروردگار کا متادف ضمیر ادا کیا عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے لئے کے گئے دین کو دھرم اور مذہب اور (Religion) کے مقابلے کا لفظ قرار دیا گیا عاقبت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔“ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص ۱۱-۱۲)

اور پھر غیبیانہ انداز میں وہ غلطی اہمہ کی آزادانہ تشریح اس طرح پیش کرے کہ:
”حاجتِ روالی بمشکل کشائی، پناہ و بندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجاب و عورات جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے دراصل یہ معمولی کام نہیں ہیں بلکہ ان کا سرشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیق اور انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے (صفحہ ۳۴)
یہ اقتدار ان قوتوں میں تقسیم ہے (صفحہ ۳۵) جب تمام اقتدار ایک ہی فرمان روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا زور اور اثر کوئی حصہ نہیں ہے تو کمال الوہیت بھی ہاتھ پہ اسی

قرآن کے لئے خاص ہے اور اس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں ہے کسی میں یہ حالت
نہیں کہ کچھ کوئی فریادیں کر سکے، عام میں قبول کر سکے، یہ وہ ہے جس کی وہ اس اور
وہی وہاں سے ان کے نفع یا نقصان پہنچا سکے (صفحہ ۳۵) یتیمانہ کم و آبر اور شرع بھی
اسی کو ہے چاہے اور اقتدار کی اس حق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی مہم نہیں
ملی ہو۔
(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۳۶)

تو نتیجہ کے طور پر اسی تاریخی تسلسل و جہتی کی ایک ارتقائی شکل ہمارے سامنے آتی ہے
جس کی نشاں دہانی کی جا چکی ہے علامہ و ازہر مذکورہ بالا اقتباس میں اسامی ملی خیالات کی وہ گولی بھی
پالی جاتی ہے جس نے کم و بیش دین چھ سو سال سے ہندو پاک کے مسلمانوں میں انتشار و افتراق کا
طوفان برپا کر رکھا ہے اور آج بھی اس کے مضراثرات سے ہمارا عظیم و محفوظ گھر گھرنے کے لئے خطرے
اسلام کو وفا کی تدبیر پر وہ کاروائی چڑتی ہیں اس حقیقت کو جان لینے کے بعد آپ دوبارہ مودودی
صاحب کے اس بیان کو ملاحظہ کریں جس میں دور اول اور دور آخر کی بل و وجہ اور غیر ضروری تخصیص و
تعمیس ہے تو اندازہ ہوگا کہ وہ جسے اللہ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل لاپتہ اور جوان کا لاپتہ رہی سہی
مضمون میں لاپتہ رہ نہ مودودی صاحب کو یہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی کہ

”اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کروں
اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو“

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۱۳)

ثبوت کے اس اہتمام و سترام کا دعویٰ فی زری کر رہا ہے کہ مودودی صاحب اسی دور آخر
کے سرمایہ ملی کا آسرا لگائے ہوئے ہیں جو ان کے نزدیک لاپتہ چکا ہے اور اپنے ایجاد کردہ والا سے
انہیں کوئی تقویت میسر نہیں اس سے بڑھ کر کہ جہتی ہے چارگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ”رعنائی خیال“ اقتضائے
بیانی کا شکار ہو جائے ”اب“ ان سے کون دریافت کرے کہ

ح ”تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا رہی“

اس سوال کا مکمل جامع اور مبسوط جواب عزیز القدر مولانا سید محمد مدنی اشرفی دیہانی

جائیں مودودی صاحب نے حضرت محمدؐ کی عظمت پر ہندوؤں کے سامنے اپنی معرکہ آرا تصنیف "اسلام کا تصور" اور مودودی صاحب "میں پیش کیا ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہی نظریہ مولانا کی تصنیف مودودی صاحب کی کتاب "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کی ایک اصطلاح اللہ کی تفصیلی بحث پر مشتمل ہے لیکن اہل نظر سے یہ بات مخفی نہ رہے گی کہ اللہ کی تشریحات و توضیحات کے (میں میں دوسری اصطلاحوں) (رب، مہابت اور دین) کی بھی تشریح و تفسیر کی گئی ہے اور مولانا کی مذکورہ تصنیف سے مودودی صاحب کی ہر اس تحریر کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے اللہ رب، مہابت، دین، کفر اور شرک وغیرہ میں اصطلاحوں کے مفہوم و تقسیم کے سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر سے ہرگز کوتاہی کی ہے اس اعتبار سے مولانا کی یہ تصنیف اسلام کی بنیادی اصطلاحات کی حقیقت شناسی کے لئے قاموس (Encyclopedia) کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ بات تو بالاحتلاف گئی جاسکتی ہے کہ مولانا نے تنقید اور تحقیق کی جس اہلی سطح پر متعلقہ مسائل کا تجزیہ کیا ہے اور مثبت نتائج (Positive Results) دریافت کئے ہیں وہ نہ صرف مودودی صاحب بلکہ تمام والد ادگان جماعت کے لئے دعوتِ فکر و نظر ہے۔ عام قارئین کے مفاد کے پیش نظر یہ عرض کر دینا مناسب نہ ہوگا کہ اسلام کا تصور اللہ اور مودودی صاحب میں اس راز کا بھی انکشاف کر دیا گیا ہے کہ مودودی صاحب جتنے طعنے اراق کے ساتھ "لغت اور قرآن" سے ثبوت پیش کرنے کے دعویدار ہیں اسی قدر لغت اور قرآن دونوں سے بعد بھی رکھتے ہیں نہ تو ان کی لغوی تحقیق "بہی تحقیقی تقاضہ پورا کرتی ہے اور نہ" قرآن کا استدلال "اسی اپنے محل پر ہے اسی طرح انہوں نے" اہل جاہلیت کے تصور اللہ "کا جو مرقع پیش کیا ہے وہ حادہ کی لوہی نمود کے سر پر رکھنے کے مصداق ہے اور "الوہیت کے باب الماک" کے عنوان کے تحت جس منطقی ربط پر ان کا کمال اصرار ہے اس کے غیر منطقی ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں اس کے علاوہ "اسلام کا تصور" اللہ اور مودودی صاحب "میں بعض نئے مفادات بھی نظر آتے ہیں مثلاً "مودودی صاحب کی تشریحات کا تحقیقی جائزہ" — "مودودی صاحب کی پیش کردہ آیات قرآنی کا صحیح و مستند تفسیر و تفسیر" — "مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب" — اور آخر میں مانتہ کے نام

سے مراد کتب (Bibliography) بھی شامل ہے جو مذکورہ تصنیف کے باورِ ان اور باوقار
 اہل کائنات کی ہے مذکورہ بالا تمام عنوانات کا تجزیہ و اور غائر مطالعہ اس سلسلہ مستقیم پر پڑنے کی
 تالیف، یہ ہے جسے مستحکم کرنے کے لئے قرآن حکیم کا اس کی کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے آپ میں تمام مہد، حالت میں طرح طرح کی اذیتیں گوارہ فرمائیں، حتیٰ کہ کرامتوں اور انوارِ تعالیٰ
 کی نعمتوں میں سے ایسا و قہر پائی کی حیرت انگیز نمونے پیش کئے، تاہم ان سے متعلق ہر قسم کے شک و شبہ
 نے سرفروشی کی منہ نہیں اختیار کیں اور ہمہ ہمیشہ برسرِ پیکار رہے اس لحاظ سے دیکھ جائے تو مذکورہ
 مذکورہ صاحب کی مذکورہ تصنیف نہ صرف ان کی تحریر میں اور دیدہ ووری کی آئینہ دار ہے بلکہ اسلام سے
 گرویدگی کے نتیجے میں اس فعالیت (Dynamism) اور جرأت و عمل کو بھی نمایاں کرتی ہے جو
 انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔

محدث اعظم اکیڈمی کے اشاعتی پروگرام میں مودودیات کی چھان بین کا یہ دوسرا عملی
 پروگرام ہے اس سے قبل ”دستور جماعت اسلامی ہند کا تحقیدی جائزہ“ کے دوا لیشن مکمل ہو چکے ہیں
 جو ملک کے مختلف گوشوں میں توقع سے زیادہ مقبول ہوئے اب امید کی جاتی ہے کہ اکیڈمی کا یہ
 دوسرا تحفہ ”اسلام کا تصور اللہ اور مودودی صاحب“ جسے بلاشبہ اسلام کے تحقیدی ادبیات میں
 ایک منفرد مقام حاصل ہے، کو بھی مقبولیت عامہ نصیب ہوگی۔

سید حسن ثنی انور

”کاشانہ“ ۱۶ جنوری ۱۹۶۶ء

ڈاکٹر

محدث اعظم اکیڈمی

پتھر چھا شریف

ضلع فیض آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہیباچہ

مودودی صاحب کی کتاب "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحات" مطبوعہ جمال پرنٹنگ پریس، طبع چہارم، جس میں اللہ، رب، عبادت، دین کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ خود مودودی صاحب نے مذکورہ الفاظ کی تشریح کے سلسلے میں اپنی اس کتاب پر ان مفکروں میں بڑے اطمینان اور بھروسے کا اظہار کیا ہے!

"اگرچہ میں اس سے پہلے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کتاب تک میں نے بیان کیا ہے وہ نہ تو بجائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لئے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح سے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ لغت اور آیات قرآنی سے استشہاد کے بغیر لوگ میری ہر تشریح کو میری ذاتی رائے سمجھتے ہیں۔"

(کتاب مذکور صفحہ ۱۲)

"اس مضمون میں کوشش کریں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کروں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔"

(ایضاً صفحہ ۱۳)

اس لئے حکم کہہ گئے تھے میں نے اسی کتاب کا انتخاب کیا ہے لیکن میری ترتیب یہ رہے گی اللہ، عبادت، رب، دین ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بیش نظر کتاب صرف لفظ اللہ کی تحقیق و تعبیر سے متعلق ہے۔ اس مقام پر ان حضرات سے میری گزارش ہے جو "مودودی تنظیم" کی ظاہری فہموں کا رویہ کا شہر ہو گئے ہیں وہ میری تحریر و شروحات سے آخر تک "جہالتی قاصد" سے الگ ہو کر

اپنے حکم میں ہمیں ہیں میں نے "بنیادی اصطلاحیں" یا "قرآن کی بنیادی اصطلاحیں" مصاحبہ، وہی ہی "کتاب مذکور" مراد ہے۔

ہماری حمایت قلب کے ساتھ حاصل فرمائیں اور پھر جوان کا خمیہ فیصلہ کرے اس کو مان لیں۔
 اور یہ بھی گزارش کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ کسی شخصیت کا اس وقت تک صحیح مطالعہ
 نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے اس کے اعتقادی محرکات "پھر ان کے کھلے کھلے کو اچھی طرح نہ
 سمجھ لیا جائے۔ صرف کسی کی "عملی حرکت" کو دیکھ کر اس سے موثر ہو جانا کوئی دائرہ بند یہ نہیں
 اس کی طرح عمل و دین کی خدمت سے بھی قویہ نہیں لیا جاسکتا بلکہ یہ آگے چل کر کسی دینی تہابی کا
 فوٹیل شیور ہے بت ہوتا ہے۔ غور فرمائیے کہ جن عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کا حاملے کرام
 رہ سہا برس سے اہل کرتے آئے ہوں انہی باطل نظریات کو مودودہ دور میں اگر کوئی شاہکار انسان
 نے لب و لہجہ میں پیش کرے تو وہ حق کیسے ہو جائیں گے؟ قلب کے بدلنے سے کہیں قلب کی
 نجاست بھی دور ہوتی ہے؟ — میرا خیال ہے کہ میری باتیں کو حق ہی تھیں حقیقتوں پر مبنی کیوں نہ
 ہوں لیکن ان لوگوں کے لئے موثر نہ ہوگی جو خیال خود کسی کے مقلد نہیں اور نہ کسی کی تقلید کرنے
 کے لئے تیار ہیں نیز جو اپنے گمان میں بہت بیدار شعور رکھتے ہیں، بالخصوص مودودی صاحب کے
 ایسے جنی غلام ہیں کہ ان کی ہر بات کو منزل من السماء سمجھتے ہیں جن کے خیالات کو بھروسہ ہوتا
 دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ مودودی صاحب کی وکالت کے لئے پورا زور دماغ
 صرف کر ڈالتے ہیں، اور ان کی حمایت میں اسلاف متقدمین و متاخرین کے تحلیل اقتدرائے اور عظیم
 المرتبت صوفیہ کی تہقیر نام تنقید سے بھی نہیں چوکتے۔ پھر بھی ان کے لئے میری نیک تمنا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو حق سننے، دماغ کو حق سمجھنے اور دل کو حق اپنانے کی صلاحیت عطا
 فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

سید محمد آتی اثر فی جیانی غفرلہ

کچھ چھا شریف۔ ضلع فیض آباد

(ی۔ پی)

حامدا و مصلیٰ و مبسلا

الا لا الہ الا الہ الا الہ

الہ

لغوی تحقیق:

الار، معبود (معناج العفات) — الہ، بالکسر علی فعال پر تنقید شدہ، بمعنی مفعول مثل امام بمعنی مامومہ و موقر ہے۔ (صران)۔ الہ جس کا حرف اولیٰ مسموہ ہے فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے بمعنی معبود۔ جیسے امام بمعنی مامومہ و مقتدا — الہ بالکسر و ہائے غیر متعجب بعد اسم پر تنقید شدہ (مقتب العفات) — الہ اس کے پہلے حرف پر زید ہے اور امام کے بعد ایک الف ہے جو لکھنے میں نہیں آتا اس کا معنی ہے معبود اصلش الہ است بروزن فعال بمعنی معبود (تبریان) — اس کے (لفظ اللہ کی) اصل الہ ہے جو فعال کے وزن پر ہے "معبود" کے معنی میں ہے — الہ پرستیدہ بمعنی مالوہ است و ہر پرستیدہ الہ باشد نزد پرستیدہ آں (مشتبی الارب) — الہ پرستیدہ کو کہتے ہیں یہ بمعنی مالوہ ہے یعنی اس کا معنی معبود ہے اور ہر پرستش کیا ہوا اپنے پرستار کے نزدیک الہ ہے — اصلہ الہ کفعال بمعنی مالوہ و کل ما انحدر معبودہ الہ عند منحدہ (قاموس) اس کی یعنی اللہ کی اصل الہ بروزن فعال بمعنی مالوہ (معبود) ہے اور ہر وہ جس کو معبود بنایا گیا ہو وہ اپنے معبود بنانے والے یعنی اپنے پرستار کے نزدیک الہ ہے — الہ فی الاصل یقع علی کل معبود ثم علی المعبود بحق و اشتقاقہ من الہ الہیۃ والوہیۃ بمعنی عند و منہ نالہ و امثالہ (بیضاوی شریف) الہ کا دراصل ہر معبود پر اطلاق ہوتا رہا ہے پھر معبود ہر حق کے لئے اس کا استعمال غالب ہو گیا یہ الہ الہیۃ والوہیۃ سے مشتق ہے الہ کے معنی عید (عبادت کی) ہے ان سے تانہ معبود بن چاہا اور راستہ "معبود سے مشابہ ہونا" ہے۔

صورت میں یعنی اسم جنس ہونے کی صورت میں اس کے اشتقاق کا مطلب یہ ہوگا (مشتق مذکر کوئی جی ہو) کہ وہ ایک اصل سے ماخوذ ہے، اس اصل میں قدرے قلیل تصرف کر کے (اکمیل) الہ کا معنی معبود بنی ہے اس خیال کی تائید مودودی صاحب کی اس تحریر سے بھی ہوتی ہے

"ان تمام معانی مصدر یہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ الہ یا الہیۃ کے معنی مہوت (پرتش) اور الہ کے معنی معبود، اس مناسبت سے پیدا ہوئے۔"

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۱۵-۱۶)

مودودی صاحب کے ترجمہ قرآن کے بھی بعض مقامات پر یہی نظر سے گزرے ہیں جہاں انہوں نے الہ کا ترجمہ معبود ہی کیا ہے۔

لفظ الہ کا مادہ:

یعنی وہ کون کون سے حروف اصلیہ ہیں جن سے اس لفظ کی ترکیب ہے اس سلسلے میں دو قول نظر سے گزرے:

- (ا) اس کا مادہ و آل، وہ ہے اس صورت میں یہ کلمہ الہ شروع سے رہا۔
- (ب) اس کا مادہ دل، وہ ہے اس صورت میں الہ پہلے واد تھا، واد کو حمزہ سے بدل دیا الہ ہو گیا۔

پہلی صورت کی طرف ان اقوال کے ضمن میں اشارہ گزر چکا جو الہ والہ یا الہیۃ سے ماخوذ مانتے ہیں دوسری صورت کی طرف بیضاوی نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

او من ولہ بدا تحیر و تحط عقلہ و کان اصلہ ولآۃ فقلت الو او حمزہ لاستفقال انکسرۃ علیہا استفال الصم لمی و جوہ فقیل الاء کاعاء واشاح یا "لفظ الہ" الہ سے مشتق ہے (وہ اس وقت بود چتا ہے) جب کہ کوئی بہت متحیر ہو اور اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو جائے (اس صورت میں) اس کی (یعنی لفظ الہ کی) اصل واد تھی واد کو حمزہ

مکون حاصل کیا اس لئے کہ قلوب اس کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔

(۴) اَلَا اِذَا فَرَغَ مِنْ اَمْرٍ نَزَلَ اِلَيْهِ وَابْتَدَا بِعِبَادِهِ اِذَا الْعَالَمُ يَنْفِرُ اِلَيْهِ وَهُوَ
بِحَبِيرِهِ حَفِيظُهُ اَوْ بِرُغْمِهِ كَسِي تَلْفِيفٍ كَالْزَوْلِ سَتَ غَمْرٍ اَيَا اَوْدٍ وَبَسَّ سَلَسَ اِسَ كُوْبَانُو
وہی۔ اس لئے کہ بنام چاہئے والا معبود کی بنام احمد نہ جانتے جانتے ہیں اور اس کا معبود اس کو
بنام دیتے ہیں اور حقیقتہً (اگر معبود ہی حق ہو) کیا اس کے گمان میں (اگر باطل ہو)۔

(۵) اَلَا الْعَصْبُ اِذَا وَلَعَ بِاَمْرِ اِذَا الْعِبَادُ مَوْلَعُفٍ بِالنَّصْرِ اِلَيْهِ فَيُشَدُّ اَلْدُفْعُ
تکھڑا ہوا چپ ماس کو چاتے ہی اس سے پٹ گیا اس لئے کہ عبادت کرنے والے تکایف
میں تصریح و زاری کے ساتھ دلچسپی کے طور پر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کے
گرویدہ ہو جاتے ہیں۔

ان پانچوں اقوال کو مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی
اصطلاحیں“ ص ۱۵ میں نقل کیا ہے اس اضافے کے ساتھ اَلَا الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ اَتَجِدُ اِلَيْهِ اَلْعِدَّةَ شَوْقًا
آدمی نے دوسرے کے طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی۔

لفظ الہ کی اس تحقیق سے ہم اہل فہم پر یہ حقیقت مشکف ہو جاتی ہے کہ ”معبود“ کے لئے
الہ کا لفظ کسی تصور کی بناء پر نہیں ہوا جاتا بلکہ معبود پر لفظ الہ کے اطلاق کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ الہ
جس زبان کا لفظ ہے اس زبان میں اس کی ”وضع ادوی“ ہی معبود کے لئے کی گئی ہے جیسے کہ ”رجل“
کی وضع آدمی کے لئے اور فرس کی گھوڑے کے لئے۔ یا اس لفظ کی وضع ابتداء کو معنی مصدری
کے لئے کی گئی لیکن نقل حرفی کے طور پر اس کا استعمال معبود کے لئے کیا جائے گا۔

یہ وہ حقیقت ہے جس پر لغات عربیہ ”شاید ہیں۔ لہذا اب خواہ کوئی کسی کو شعوری طور پر
الہ کہے یا غیر شعوری طور پر اپنے کو الہ کہے یا دوسرے کو، خود کہے یا کسی سے کہلائے کسی مقام پر لغوی
صدائقوں پر آنے نہیں آسکتی اور ہر جگہ الہ کا معنی معبود ہی رہے گا۔ لہذا جس طرح ”رجل“ کہہ کر
آدمی، فرس کہہ کر گھوڑا، یا کتاب کہہ کر کتاب، طاق کہہ کر مخلوق اور امام کہہ کر مامومہ مراد لیا
جاتا ہے اسی طرح الہ بول کر مامومہ یعنی معبود مراد لیا جائے گا۔ اس امر کو فی ایسی صورت سامنے

آجائے کہ حقیقت لغوی و عرفی ٹھکانہ نہ لی جاسکے۔ یا اس کے خلاف مراد لینے پر قرینہ موجود ہو تو
 نہ ٹھکانہ لیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اس معنی مجازی کو لفظ الہ کا معنی حقیقی نہ لیا جائے گا۔ اب وہ
 کی یہ بات کہ لفظ الہ کے کسی ماخذ کے معنی کو اس کے معنی سے کیا مناسبت ہے یہ ایک الگ مسئلہ
 ہے اس سلسلے میں جو بھی مناسبت بیان کی جائے گی اس سے زیادہ سے زیادہ صرف یہی پتہ چلے گا
 کہ واضع نے جب پہلے لفظ الہ کی معبود کے معنی میں وضع کر لی چاہی ہے تو اس کے سامنے لفظ
 الہ کے ماخذ کے معنی اور اس کے معنی کے مابین جس کے لئے لفظ الہ کی وضع مقصود تھی ایک معنوی
 مناسبت تھی اس مناسبت معنوی کو واضع کی وضع کی ایک علت قرار دیا جاسکتا ہے لیکن وضع کے بعد
 لفظ الہ کا جو احاطہ معبود پر ہو رہا ہے اس مناسبت کو اس اصداق و انطباق بولے جانے کا جب اقرار
 دینا یا قہر محنت سے محال ہوئے کی دلیل ہے یا نہایت قریب دینا مقصود ہے۔ یہاں اس
 حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں لیا جاسکتا کہ وہ مناسبت معنوی جو الہ اور اس کے ماخذ کے مابین واضع
 کے پیش نظر تھی اس کو لفظ الہ کا معنی نہیں قرار دیا جاسکتا لہذا الہ بول کر وہ یا اسے بول کر الہ سمجھنا صحیح
 نہیں لہذا الہ بول کر حاجت روا یا پناہ دہندہ یا سکون بخش یا
 بالادست یا اختیارات اور طاقتوں کا مالک یا ساری خلق کا مشتاق الیہ سمجھنا اسی
 طرح غلط ہے جس طرح کہ ان سے کسی لفظ کو بول کر الہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جواب ہوگا
 دو حاجت روا بھی ہوگا پناہ دہندہ بھی، سکون بخش بھی ہوگا بالادست بھی، اختیارات و توانائیوں کا
 مالک بھی ہوگا اور ساری خلق کا مشتاق الیہ بھی وغیرہ۔ لہذا ہم بس کہ الہ کہیں گے ہمارے نزدیک وہ
 ان تمام صفات سے موصوف ہوگا لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ اب ہم جس کو حاجت روا یا
 پناہ دہندہ وغیرہ کہہ دیں تو اسے الہ کہہ رہے ہیں۔ الحاصل ہر الہ (حق ہو یا باطل اپنے پرستار
 کے نزدیک) حاجت روا ہے، لیکن ہر حاجت روا (اپنے ماننے والوں کے نزدیک) الہ نہیں یعنی

۱۔ یعنی معبود جب کہ اس اسم جنس ہو۔

۲۔ یعنی معبود جب کہ الہ اس مصدر ہو۔ ۳۔ یہ چارہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک ہی ہے۔

۴۔ جیسا کہ مودودی صاحب کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا وہ کتاب لاء اس ۱۵۔

۱۰۔ ایک ہی طرف سے ہے جائین سے نہیں اس پر جاتی الفاظ کو قیاس کر لیجئے۔ ان تحقیقات کو قیاس نظر رکھتے ہوئے آئیے مودودی صاحب کی فکر کی اس گہرائی کو بھی ملاحظہ کرتے چلتے ہوں ان کی طرف سے اس ماحصل ہے غلطی کے متعلق لکھتے ہیں

”اس غلط کامداد اول ۱۰ ہے اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے“
(کتاب مذکور، صفحہ ۱۵)

ظاہر ہے کہ اس تحریر کا منشا ہرگز یہ نہیں کہ مودودی صاحب ان تمام الفاظ و کلمات کا اصرار نہ کرنا چاہتے ہیں جن کا مادہ اول ۱۰ ہو بلکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان الفاظ کی تشریح کر دی جائے جو غلطی کا ماخذ بن سکتے ہوں اور جنہیں مختلف قول کی بنا پر اس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے لیکن آپ کی میر کی انتہا نہ ہوگی جب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مودودی صاحب نے تمام ماخذوں میں ”ادہیلہ لیہا چیونا“ کو بھی شامل کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو لاؤ کا مادہ اول ۱۰ ہے اور نہ الہ اس سے مشتق ہے۔ کسی شیخ گنجی اور مکمل الصغیر پڑھنے والے معمولی طالب علم سے دریافت کر لیجئے وہ بھی کہہ دے گا کہ مادہ واصل یہ تھا جو تعیل کے بعد لاؤ ہو گیا تو لاؤ کا مادہ اول ۱۰ ہوا۔ شواہد لغات بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔

(۱) ادہیلہ لیہا چیونا، بلند ہونا (مصابح اللغات)۔ لغت میں اس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے جو ان کلمات کے ذکر کے لئے مخصوص ہے جن کا مادہ اول ۱۰ ہے المنجد میں بھی ایسا ہی ہے۔

(۲) ادہ واصل لفظ اللہ است ماخوذ از یہ بمعنی پوشیدن اور پردہ رفتن (غیاث اللغات)۔ یعنی ادہ حقیقت لفظ اللہ ہے جو یہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی پوشیدگی اور چھپنا ہے لاؤ لبتہ سے ماخوذ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کا مادہ اول ۱۰ ہے۔

(۳) یہ پوشیدہ شدن (صراح)۔ یعنی یہ کے معنی چھپنا ہے صراح میں ان کے تحت لاؤ کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ واضح کر رہا ہے کہ لاؤ کا مادہ اول ۱۰ ہے۔

(۴) ال ۱۰ (ال ۱۰) (فتی ادب)۔ اس لغت نے تو اور بھی واضح کر دیا اور تو سین کے

اور میان کلمے سے پہلے اس کا اولیٰ و تحریر کر دیا۔

(۵) اولیٰ و لفظ آخر (قلموں) یعنی پوشیدہ ہوا اس وقت نے بھی اس کا ذکر اسی مقام پر کیا ہے جہاں ان علامات کا ذکر مقصود تھا جن کا اولیٰ وہ ہوا۔

ان شواہد سے تم کو ایسے کے لئے صرف نظر کر سکتے اور صرف "اولیٰ و" کے غلطی پر غور کرنا چاہئے۔ اور ماضی ثلاثی ہمزہ کا سینہ ہے۔ ماضی ثلاثی ہمزہ کے تمام حروف اسلیہ کا متحرک ہوا ضروری ہے جیسا کہ میں ان پر نے والا بھی جانتا ہے۔ اور ماضی ثلاثی حرف یعنی الف ساکن ہے اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ الف اس کے مادہ میں نہیں ہے بلکہ کوئی اور حرف ہے جس کو کسی قاعدہ کی بناء پر الف کر دیا گیا ہے اور یہ بھی متعین ہے کہ وہ لفظ "واو" ہے یا "یا" اس لئے کہ اور ماضی ثلاثی قاعدہ کے تحت کہیں کہیں الف سے بدل لی جاتی ہے۔ مثلاً یہ لے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ نہیں جس کو بدلایا گیا ہے بلکہ یہ ہے ورنہ یلیہ نہ ہوتا بلکہ "ہلکوہ" ہوتا لہذا ثابت ہو گیا کہ لاء کی اصل یہ ہے جس سے پتہ چلا کہ اس کا مادہ لی وہ ہے اور جو ثلاثی ہمزہ کا مادہ ہوتا ہے۔ لی اس کے مصدر کا بھی مادہ ہوتا ہے لہذا جو لاء کا مادہ ہے وہی اس کے مصدر لاء کا بھی مادہ ہوا یعنی لائی۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ لاء یہ نہیں ممکن ہے کہ لاء میں درمیانی حرف ہمزہ ہو جو الف کر دیا گیا، میں عرض کروں گا یہ وہی کہے گا جو سب سے قاعدہ سے ثابت ہو۔ اس لئے کہ اگر بالفرض اس کے درمیانی حرف کو ہمزہ مان لیا جائے تو اس کو ہمزہ ہی رکھنا پڑے گا اس کو الف کرنے کا یہاں کوئی قاعدہ نہیں۔ لہذا اولیٰ و اب لے لے "یاء" یا "یاء" کہتا پڑے گا۔

اس مقام پر اتنی تفصیل و تشریح کی ضرورت نہ تھی باوجود اس کے میں نے بڑی تفصیل سے کام لیا تاکہ ایک معمولی طالب علم بھی اس حقیقت کو سمجھ لے کہ مودودی صاحب اپنے جس مضمون سے اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں وہ کس قدر ناقص اور ناقابل اعتبار ہے جس کو نظر اعتبار سے دیکھنا ہی تم تعلیم یافتہ یا علوم عربیہ سے لاشعور ہونے کی دلیل ہے۔ اب آئیے مسئلہ کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے وہ یہ کہ اللہ سے مشتق نہیں۔ اس لئے کہ ان دونوں میں کوئی تناسب ہی نہیں ایک اصطلاحی زبان میں "موزنا" اور دوسرا "مقتل میں" (اجوف) ایک کا وہ ال (یعنی ہمزہ و لام،

نہیں۔ اہل لغات اور صرفی قواعد کی نزاکتوں کو نظر انداز کر کے بھی آپ محض علمی طور پر ملاحظہ فرمائیے۔ اب بھی آپ کم از کم اتنا تو کہیں گے کہ اہل مرکب ہے، جزو اور اسم، ہاء، تے اور لام مرکب ہے اور الف، ہاء، تے۔ ہا میں ہمہ، اخذ اور الف کا جو بنیادی فرق ہے اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اور بھی سطحیت پر اتر آئیں کہ الہ کی ابتدا کو جزوہ سے ہوئی ہے لیکن دیکھنے میں الف نظر آتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کو حقیقت حال مطلوب ہے تو اپنی آنکھوں پر "زبان عرب" کے قواعد و قوانین کی سینک چڑھا کر رکھیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ حرارت معلوم کرنے والے آلہ سے دودھ کا پانی پنا اور دودھ کا پانی تاپنے والے آلہ سے حرارت معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟

الحاصل مودودی صاحب کا لام والہ کا ماخذ بنانا اور ان لغات میں شہر کرنا جس کا وہ مال وہ ہو ایک ایسا اجتہاد ہے جو زبان و بیان کے اماموں سے بھی نہ ہو گا۔ اس بے مثال اجتہاد پر مودودیت و از حضرات جتنا بھی فخر کریں کم ہے!

مودودی صاحب نے الہ کے معنی اور اس کے ماخذوں کے معانی کے مابین مناسبت معنوی کی تشریح کے لئے چار مقدموں کی تفصیل کی ہے جس میں نمبر ۲ و نمبر ۳ کا اکثر حصہ الہ اور لام کے معنوں کے مابین مناسبت کی توضیح میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ لام والہ کا ماخذ نہیں تو مقدمہ نمبر ۲ و نمبر ۳ کی پوری عمارت زمین پر آ رہی ہے۔ اب اگر اس مقدمہ پر مزید بحث و نظر نہ کی جائے جب بھی کافی ہے اس لئے کہ جس بنیاد پر اس عمارت کی تعمیر کی گئی تھی جب وہ بنیاد ہی نہ رہی تو پھر عمارت کہاں سے رہے گی!۔ کاش کہ میں اس کو مودودی صاحب کا سہو قرار دے سکتا لیکن میرے سامنے اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن ہے یہ کیسا سہو کہ کتاب کے چار ایڈیشن بازار میں آ گئے اور آکھ نہ کھلی ویسے بھی ہم اس بنیاد کو سہوا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں جس پر ایک عمارت کی تعمیر کی گئی ہو۔ اس مقام پر کافی تشریح و تفصیل کا مقصود یہ ہے کہ عملی طور پر آئمہ اسلاف کے گرانقدر سرمایہ علمی و بیار کہنے والے کا سرمایہ تحقیق نکالوں گے سامنے آ جائے۔

۱۔ اس تقریر کا مقصود یہ ہے کہ مقدمہ نمبر ۲ و نمبر ۳ کا مضمون مناسبات معنوی کی تشریحات سے غیر متعلق ہو گیا

ہے۔ الحاق اپنے معانی پر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ ان کے معانی تقویٰ میں اسی طرح اس کا
 اسی الحاق اپنے معنی پر اسی بنا پر ہوتا ہے کہ واضح نے اس کو اس معنی کے لئے وضع کر دیا ہے
 یہی دلیل رہے کہ ان سارے ماخذوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ماخذ نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ
 ان سب کو یہ بنا کے اقوال مختلفہ لفظ الہ کا ماخذ بتایا گیا ہے لہذا الہ یا الہیہ کو نہ تو ان ماخذوں میں سے
 کسی کا ماخذ کہا گیا ہے اور نہ ان ماخذوں میں سے کسی کو اس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے لہذا ان کے
 مابین کسی مناسبت کے اظہار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مودودی صاحب کی اس عبارت کا
 اقرار بالکل اس سے ملتا جلتا ہے کہ کہا جائے "ان تمام معانی مصدر یہ پر غور کرنے سے معلوم
 کیا جاسکتا ہے کہ الہ اذا فقیر کے معنی حیرانی و سرشتگی اور الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا
 ہوئے۔" اگر اس عبارت کو اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے مہمل قرار دیا جاسکتا ہے تو اس
 عبارت کو بھی اجمال سرائی میں کسی شک کی کیا گنجائش ہے جو مودودی صاحب نے تحریر کی ہے؟ کیا
 یہ ظاہر نہیں کہ جس طرح الہ اذا فقیر لفظ الہ کا ایک ماخذ ہے اسی طرح الہ یا الہیہ کو بھی الہ کا ایک ماخذ
 تسلیم کیا گیا ہے لہذا اگر مودودی صاحب کی تحریر کی خط کشیدہ عبارت کو ہٹا کر اس مقام پر میری تحریر
 نہ کر کی خط کشیدہ عبارت کو رکھ دیا جائے تو دونوں کی حیثیت بالکل ایک جیسی ہوگی ماعینہ و بالوالی
 الانصار

اس مقام پر مودودی صاحب کو صرف یہ چاہئے تھا کہ وہ الہ کے معنی (معبود پرستید و)
 اور اس کے جملہ مذکورہ بالا ماخذوں کے معانی کے مابین مناسبت معنوی کی تشریح کرتے اس
 صورت میں اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ "ان تمام معانی مصدر یہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ
 الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے۔"

اس صورت میں ان تمام معانی مصدر یہ میں تمام ماخذوں کے ساتھ الہ یا الہیہ بھی
 شامل ہو جاتا اور سب پر غور کرنے کی دعوت و ترغیب ہو جاتی اور جس طرح ہر معنی مصدری اور معنی الہ
 کے درمیان تہ سب کو سمجھانے کے لئے چار مقدمات کی تشکیل کی گئی ہے وہیں ایک مقدمہ الہ کی اور بھی
 ضرورت ہوتی جس میں معنی الہ اور معنی الہ یا الہیہ کے تناسب کی نوعیت کو ظاہر کیا جاتا اور بتایا

جائے کہ "لفظ الہ" الہیت اور الوہیت بمعنی عبادت و عبودیت سے ماخوذ ہے۔ پھر مجموعی طور پر سب کے نتیجے کو یوں سامنے آیا جائے گا کہ "پس معلوم ہوا کہ عبود کے لئے الہ کا لفظ جن تصورات (برہانے) قابل تعلق کی بنا پر وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں پرستش، حاجت روائی، پناہ و بندگی، سکون بخشی، راستی، باطنی امن و اطمینان اور ان حالتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ عبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے۔ اس کا اس کی طرف مشتاق ہونا۔" (الماسل الہوی ہے جو پرستید و ہو، حاجت روائی، پناہ دہندہ و پناہ دہندہ وغیرہ ان تمام معانی میں پرستیدگی (پرستش) کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لئے کہ اگر کو جس سے بھی ماخوذ مانا جائے ہر حال اس کے معنی پرستید و ہیں اور اسی معنی کے لئے اس کی وضع کی گئی ہے لہذا اگر کوئی کسی کو پرستید و تسلیم نہ کرے اور اس کو پرستش کا مستحق نہ سمجھے یہاں اتفاق عبادت کے جو لوازمات ہیں "مثلاً عبود کمال کے اس درجہ پر ہو جس کے اوپر پھر کسی درجہ کمال کا امکان نہ ہو بلکہ دیکر عبود اپنی ہر صفت میں مستقل بالذات ہو اور اپنی کسی خوبی میں کسی کا محتاج نہ ہو اس کی صفات ازلی، ابدی، واجب قدیم، ذاتی ہوں بلکہ مختصر وہ صفات مستقلہ کا حامل ہو" ان سارے لوازمات کی بھی اس کی ذات سے نفی کر رہا ہو تو اب وہ اس کو خواہ حاجت روائی یا مشکل کشا، پناہ دہندہ کہے یا مہین و ناصر، سکون بخش کہے یا پناہ دہندہ بالادست، مالک و مختار کہے یا سب کا مشتاق الیہ، ہر حال اسے اس کا الہ نہیں قرار دیا جاسکتا یہ وہ حقیقت ہے کہ شواہد غایت بھی اس کی تائید کر رہے ہیں اور عقل و نقل بھی مودودی صاحب نے جن آیات کو پیش کیا ہے ان میں بھی کوئی آیت ایسی نہیں جو اس حقیقت کے خلاف ہو۔ یہی ساری وہ حقیقتیں ہیں جن پر پوری فنی چابک دستی کے ساتھ مودودی صاحب نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس لئے کہ اگر ان حقائق پر پردہ نہ ڈالتے تو پھر اپنے خالص "فکری رجحانات" کو اسلام اور قرآن کے سر قمر ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ غور تو فرمائیے یہ کتنا بڑا فریب ہے کہ ایک

☆ طرف تو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ

۱۔ اس لفظ کا معنی عبادت اور پرستش ہے۔ مودودی صاحب نے یہاں یہاں عبادت و عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے۔

”اس تمام معانی مصدر یہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ الہ الہیہ کے معنی

مہابت (پرستش) اور الہ کے معنی معبود کس منہابت سے پیدا ہوئے“ (صفحہ ۱۵-۱۶)

اور دوسری طرف مختلف مقدمات کے ضمن میں مناسبات کو ملحوظ رکھ کر کے نتیجہ ان الفاظ میں نکالتے ہیں :-

”پس معلوم ہوا کہ معبود کے لئے الہ کا لفظ جن قسم رات کی بنا پر بولا گیا ہے وہ یہ ہیں“

(صفحہ ۱۷)

اب ذرا انصاف سے بتائیے اس ابتدا کو اس انتہا سے کیا تعلق ہے ہاں اگر اس خط شیدہ فقرہ کو نکال دیجئے تو پورا تعلق پیدا ہو جائے گا لیکن مودودی صاحب نے اس کو نہیں نکالا اور یہ پسند کیا کہ ان کی تحریر کا ایک حصہ اپنے نتیجے سے غیر مربوط و غیر متعلق رہے۔ لفظ اس کے ساتھ لوگوں کی نگاہ الہ اور الہیہ کے مابین کسی تناسب کو دیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس معنی کی بنیادی نزاکتوں کو سمجھ نہ سکے جس کے لئے لفظ الہیہ موضوع اور پھر اس سے لفظ الہ کو معبود کے لئے اخذ کیا گیا جس کی طرف میں نے مختصر سا اشارہ کر دیا ہے

یہ حقیقت کسی زبان شناس پر پوشیدہ نہیں کہ ایک کلمہ کسی ایک ہی کلمہ سے مشتق ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ ایک مشتق کے ایک ساتھ کئی ایک مشتق منہ ہوں اور وہ سبوں سے بیک وقت مشتق ہو لہذا ایک قائل اگر کسی کلمہ کے کسی کلمہ سے مشتق ہونے کا قول کرتا ہے تو اب اس کو حق نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کلمہ کو اب کسی اور دوسرے کلمہ سے مشتق کہہ سکے اسی طرح اگر دوسرا شخص اس کلمہ کو کسی اور کلمہ سے مشتق کہتا ہے تو اب وہ اس کو اس پہلے کلمہ سے مشتق نہیں مان سکتا جو پہلے قائل کے قول کی بنا پر مشتق منہ تھا لہذا الہ کے مشتق منہ کے بارے میں جتنے اقوال ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ الہ ان سب سے بیک وقت مشتق ہے بلکہ اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ الہ کے مشتق منہ کے بارے میں چند اقوال ہیں لہذا ہم قول کا قائل اپنے قول کے ساتھ کسی اور کے قول کو اس کا مشتق منہ قرار نہیں دے سکتے مثلاً جس کے نزدیک کلمہ الہ ”الہ اذا تہی“ سے مشتق ہے اس کے نزدیک یہ کلمہ اوت الہیہ وغیرہ سے مشتق نہیں اور جس کے نزدیک کلمہ مذکور اہت الہیہ سے مشتق ہے اس کے

اور ایک ایسا فیہرہ سے مشتق نہیں اور اگر بالفرض یہ چند اقوال نہ ہوں بلکہ چند احتمالات ہوں تو اس صورت میں بھی ایک احتمال کو مان لینے کے بعد دوسرے احتمال کی نفی ہو جائے گی اور اگر آپ کسی خاص احتمال کو نہ مانیں تو آپ کی عقل تمام احتمالات کے مابین متروک رہے گی یعنی اس کا کسی ایک احتمال کی طرف رجحان نہ ہوگا۔ ہاں ہم وہ اس اعتقاد سے خالی نہ ہوئی کہ درحقیقت مشتق منہ کوئی ایک ہی ہے اگرچہ وہ فیہرہ متعین ہے ایسا نہیں کہ جس ایک وقت مشتق منہ ہوں ہاں اتفاقاً ضرور ہے کہ احتمال کی صورت میں "وجود مناسب" کی تقریر الگ الگ ہر احتمال کی بنیاد پر کی جائے گی بایں طور کہ اگر فیہرہ ایک سے مشتق ہے تو مشتق اور مشتق منہ میں یہ مناسبت ہے، اور اگر فیہرہ سے مشتق ہے تو ان دونوں کے مابین مناسبت یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ الحاصل ہر احتمال کی بنیاد پر مشتق و مشتق منہ کے درمیان مناسبت الگ الگ بیان کی جائے گی جیسا کہ میں نے شروع میں بیضاوی اور اس کے حاشیے کی روشنی میں وجود مناسب کی طرف اشارہ کر دیا ہے ایسا نہیں کہ جملہ احتمالات کے وجود مناسب کو ایک دوسرے سے ایسا مربوط بیان کیا جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایک کلمہ مختلف کلمات سے ایک ساتھ مشتق ہے جیسا کہ مودودی صاحب نے اپنے مجتہد اندازِ ذوق کی عقلی کو بچانے کے لئے کیا ہے اب آئیے ان تشریحات کا بھی تحقیقی تجزیہ کرتے چلتے جو "وجود مناسب" سے متعلق ہیں اور جس میں مودودی صاحب نے بڑی "فنی چابک دستی" کا مظاہرہ کیا ہے۔

مودودی صاحب کی تشریحات کا تحقیقی تجزیہ

مودودی صاحب فرماتے ہیں

(۱) انسان کے ذہن میں عبادت کے لئے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، خطرات و مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔

(۲) پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق

رہتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالاتر سمجھے اور نہ صرف مرتبے کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت و زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔

(۳) پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ سبب و معلل کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور جن حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود و مہم کے اندر واقع ہوتا ہے اس کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا مثلاً مجھے خرچ کے لئے روپے کی ضرورت ہوتی ہے میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں دو درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کام کا معاوضہ مجھے دے دیتا ہے یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے اس لئے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا پرستش کا تصور میرے ذہن میں اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جب کہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی کا اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو اسی لئے معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر رفعت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانی و سرشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے۔

(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۱۶-۱۷)

اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت تک کسی کو اللہ بنایا نہیں جا سکتا جب تک کہ بنانے والا اس کو اپنے ثمان میں فوق الادراک سمعی میں حاجت روا، پناہ دہندہ، سکون بخش، بالاتر الحاصل فوق الادراک اقتدار و اختیار کا مالک نہ سمجھ لے اب مودودی صاحب کی اس کتاب کے اسی مضمون کی عبارت ذیل کو بھی ملاحظہ کر لیجئے!

”ان آیات میں اللہ کا ایک مفہوم اور ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے باہر

یعنی ”فوق الادراک“ کے کی جہازیں اس پر مشتمل ہیں۔ صفحہ ۱۶ کی تحریحات میں بھی ایک مفہوم کے لئے فوق الادراک طاقتوں ہی کا ذکر ہے۔

مختلف ہے یہاں فوق الطبیعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں جس کو اللہ بنایا گیا ہے وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے اور اللہ اس کو اس معنی میں نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو اور اس کی پناہ و صون طلبی جاتی ہو بلکہ وہ اللہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قنون تسلیم کیا گیا اس کے امر و نہی کی احکامات کی غنی اس کے حلال و حرام اور حرام کو حرام مان لیا گیا اور یہ خیال کرایا گیا کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے کوئی اور اقتدار اس سے بالاتر نہیں جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔

(بنیادی اصطلاحات، صفحہ ۲۴)

اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں اللہ اپنے اللہ بنانے والے کے گمان میں فوق الادراک معنی میں حاجت روا، پناہ دہندہ، سکون بخش، بالاتر، الیصل فوق الادراک اقتدار و اختیار کا مالک نہیں ہوتا لہذا یہ غلط ہے کہ "انسان کسی کو اللہ بنانے (الوہیت و عبادت) کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، خطرات و مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔ مودودی صاحب کے ان وہ کلاموں کی یہ تضاد بیانی ان کی مجتہدانہ شان کو اور بھی اجاگر کر رہی ہے ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے۔

دل کے چھوٹے جل اٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

لہجے مودودی صاحب کی ایک تحریر اور بھی ملاحظہ فرمائیے

☆
اسکریبہ

"ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے انہوں کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان پر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے

تھے جس کے لئے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوندِ اعلیٰ کے خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل ہے اور اثر ہے ان کی بات دینی جاتی ہے ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں انہی خیالات کی بناء پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی اللہ قرار دیتے تھے لہذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد لی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسمِ عظیم و بکریم بنانا اور نذرانہ پیش کرنا اس کو الہ بنانا ہے۔ (بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۲۱-۲۲)

اس اقتباس کی عبارتوں سے یہ صورت مستفاد ہوتی ہے کہ کسی کی پرستش کرنے اور اس کے اللہ بنانے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو فوق الادراک اقتدار کا مالک و معزز سمجھا جائے بلکہ یہ گمان بھی پرستش کر سکتا ہے کہ ہمارا "مرکز پرستش" اللہ کا مقرب ہونے کے سبب اس کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی ہے اور ہم کو خدا سے قریب کر دینے والا ہے لہذا ہمیں اس کو راضی رکھنے کے لئے اس کی پوجا کرنی چاہئے اس لئے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ممکن ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بددعا کر دے اور پھر اس کی بددعا کی مار ہم پر پڑ جائے۔

اس کا یہ خیال کہتا ہی باطل سمی لیکن اس خیال کا امکان ہی "مودودی تشریحات من سبہ" کی بنیاد اکھاڑ بیٹھنے کے لئے کافی ہے۔

مودودی تشریحات کو اگر من و عن تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی فرد کے اندر حاجت روائی، پنہ و پندگی، سکون بخشی، بالا قری، بالا ہستی، پرہیزگار شخصیت، اختیارات و طاقتوں کے مالک اور سارے انسانوں کے "مشتاق الیہ" ہونے کا اعتقاد معتقد کو اس فرد کی پرستش پر ابھار سکتا ہے لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں بلکہ صرف ایک امکانی صورت ہے لہذا ممکن ہے بلکہ واقع ہے کہ ایک شخص اسی کو حاجت روائی، مشکل کشا، پنہ و پند، سکون بخش، بالاتر، باادست وغیرہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے ہاں یہ نہ تو اس کے دل میں اس کی پرستش کا کوئی جذبہ ابھرتا ہے اور نہ وہ اس کو اپنا اللہ و معبود کہنے یا ماننے کے لئے تیار ہے الحاصل حاجت

روائی لازم اور سب سے زیادہ اہمیت حاصل کرنے والی روایت کو اولیٰ اہمیت دینا چاہیے۔

اس مقام پر یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ مودودی صاحب کی بیان کردہ "تشریحات منہیات" سے حاجت رواؤں کی دو قسمیں مستفاد ہوتی ہیں۔

(۱) ایک وہ حاجت روا جس کی حاجت روائی کا سارا عمل مافوقِ اسباب ہو۔

(۲) دوسرا وہ حاجت روا جس کی حاجت روائی کا سارا معاملہ اسبابِ عمل کے تحت ہو۔

اس تقسیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ایک اللہ سے پہلی قسم کی حاجت روائی کی توقع کی جاتی ہے روئی دوسری قسم کی حاجت روائی تو جتنا دل میں اپنے محتاجِ الہیہ کی پرستش کا جذبہ نہیں ابھارتی۔ اسی ضمن میں انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ کسی کو پہلے قسم کا حاجت روا ماننا اس کو اللہ مان لینا ہے روئی دوسرے قسم کا حاجت روا تسلیم کرنا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ان دونوں میں ایک مخلوق دوسری مخلوق کی حاجت روا مطلق کشا، حامی و ناصر ہو سکتی ہے۔ اگر مافوقِ اسباب و ماتحتِ اسباب سے مافوقِ الادراک کو ماتحتِ الادراک ٹمرا دیا جائے جیسا کہ مودودی صاحب کی عبارتوں سے اور بالخصوص اس مثال سے جو انہوں نے پیش کی ہے اسی مراد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو ہر محتاجِ حوائج محتاجِ الہیہ کو ایسا حاجت روا سمجھ رہا ہو کہ وہ اس کی حاجت روائی کے عمل کو اور اس کی مدد پہنچانے کی توانائیوں کو اپنے ادراک و حواس سے باہر پار رہا ہے تو مودودی نظریہ کے پیشِ نظر وہ اس کو اللہ سمجھ رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں میرے خیال میں میری اتنی گزارش کافی ہوگی کہ مخلوقات سے پہلی قسم کی حاجت روائی کی نفی کے لئے مودودی صاحب نے جن آیات کو پیش کیا ہے ان کے ہی عموم و اطلاق میں کوئی ایسی تخصیص و تہقید نہیں جس سے یہ اشارہ ہی ہو سکے کہ دوسرے قسم کے حاجت روا اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ان آیات میں فوقِ الادراک یا تحتِ الادراک کی کوئی تقسیم نہیں اور ہر قسم کی حاجت روائی کو اللہ کے لئے خاص کیا گیا ہے لہذا ان آیات

۱۔ یعنی حاجت روا کی حاجت روائی کا سارا معاملہ محتاجِ حواس سے باہر ہو۔
 ۲۔ یعنی حاجت روا کی حاجت روائی کا سارا معاملہ محتاجِ حواس کے اندر ہو۔

کی رو سے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، نہ ہی حاجت روا ہے جس کی حاجت روائی کا عمل مہم و اداس سے باہر ہو اور نہ ہی حاجت روا ہے جس کی حاجت روائی کا معاملہ اندر اور اک سے باہر نہیں الحاصل ان آیات سے مخلوقات سے دونوں قسموں کی حاجت روائیوں کی نفی ہوتی ہے اور اگر مودودی صاحب کے سامنے کوئی ایسی نص قطعی ہو جس میں حاجت روائی کی کسی قسم و مخلوقات کے لئے حاجت لیا گیا ہو اور دوسری قسم کی اس سے نفی کی گئی ہو تو اس کو پیش کرنا چاہئے تھا اس سوال کا مودودی صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہ آیات کو اپنے اندر مہم و اطلاق مہم ہیں لیکن ان کو دوسری آیتوں سے "جن میں مخلوق کی حاجت روائی کا صراحۃً ثبوت ہے" مخصوص کر دیا گیا ہے لہذا ماتحت الادراک توانائی والوں کو حاجت روا کہہ سکتے ہیں گویا وہ آیات مخصوصہ میں بعض ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اس تخصیص میں اگر کوئی مضائقہ نہیں تو پھر اس تخصیص کے بعد اس تخصیص میں کیا مضائقہ ہو سکتا ہے جو اہل حق بتاتے رہے ہیں کہ قرآن کریم نے بعض ایسی شخصیتوں کے حاجت روا ہونے کی تصریح کی ہے جو اپنے محتاج کے نزدیک مافوق الادراک توانائیوں کے مالک تھے۔ لہذا الہی توانائیوں اور غیر الہی طاقتوں کے درمیان فوق الادراک یا تحت الادراک کی تفریق غیر صحیح ہے بلکہ دونوں قسم کی توانائیوں میں فرق کرنے کی سب سے آسان و واضح اور مناسب ترین صورت یہ ہے کہ اللہ حقیقی حاجت روا ہے اس کی توانائیاں ذاتی ہیں کسی کی مرہون منت نہیں سب کی حاجت روائی درحقیقت اسی کی حاجت روائی ہے اس لئے کہ سب اسی کی عطا کردہ توانائیوں سے حاجت روائی کرتے ہیں اللہ ہی حاجت روا ہے گویا مافوق حاجت براری مختلف ہیں بخلاف اس کے مخلوق کی حاجت روائی فوق الادراک ہو یا تحت الادراک بہر حال مہمائی توانائیوں کی رہین منت ہے۔ اور اگر مافوق الاسباب یا ماتحت الاسباب سے یہ مراد لیا جائے کہ مافوق الاسباب وہ ہے جو ماسوائے عالم اسباب "بالفہم و بکرم" ماسوی العالم ہو۔ اسی طرح مافوق الاسباب توانائیوں سے مراد وہ توانائیاں ہیں جو اندر عالم اسباب سے باہر ہوں مگر ہذا القیاس جملہ صفات مافوق الاسباب اور جو اس کا برعکس ہو وہ ماتحت الاسباب ہے تو پھر ہم بغیر کسی

تعبیر کے عرض کریں گے کہ انبیاء و اولیاء کی حاجت روائی کا سارا عمل خود ہمارے ادراک سے باہر ہو جائے۔ خود اسباب و علل کے تحت ہے ان کی مقدس شخصیتیں عالم اسباب میں بے شمار فیوض و بدعات کے اہم ترین ذرائع اور وسط ہیں ان کی حاجت روائی کا کوئی معاملہ فوق الاسباب نہیں انبیاء عالم اسباب ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جس سے ہو رہا ہے سب کچھ ماتحت الاسباب ہے اور سب کا خالق و مقدر رب الاسباب ہے الحاصل اللہ تعالیٰ نے بھی کارخانہ عالم کے ہر ہر عملی عمل پر نئے و نئی نہ کی سبب سے مربوط کر رکھا ہے کہ وہ سب ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہوں اب جنہوں نے اسباب ہی کو رب الاسباب سمجھ لیا ہے یا اس کا ہر تصور کر لیا اور ان کی پرستش کرنے لگے وہ نہ تو تادم نظر ہیں۔ اولیاء و انبیاء بلکہ سید انبیاء کو اپنے تمام مافوق الادراک تو اتا بیوں اور بیشمار خوبیوں کے باوجود ذات و صفات الہیہ سے اونست بھی نہیں جو ایک قطرے کو سمندر سے ہے۔ اب ہم جن صفات کو انبیاء و اولیاء کے لئے ثابت مانتے ہیں ان کا ان میں نہ ماننا اور انہیں شریک خدا قرار دینے سے معلوم ہوا کہ شرک کا فتویٰ دینے والا خود ذات و صفات الہیہ کو کھنسنے سے قاصر رہا ہے اور اگر مافوق الاسباب سے "ما فوق العادة والطبیعة" مراد لیا جائے اس صورت میں یہ قریب قریب مافوق الادراک کے معنی میں ہو جائے گا اس کا جو حال بیان کیا جا چکا ہے وہی اس کا حال ہے اور اس صورت میں یہ کہنا ہے جائز ہوگا کہ قادر مطلق نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کو مافوق الاسباب تو اتا بیوں کا مالک بنایا ہے جس کا ثبوت اپنے مقام پر آنے کا۔

اہل جاہلیت کا تصور اللہ

اس عنوان مذکور کے تحت مودودی صاحب نے قرآن کریم سے مختلف مقاصد کی وضاحت کے لئے بہت سی آیتیں نقل کی ہیں اور ان سے اپنے مطلوبہ نتائج اخذ کئے ہیں ان آیات و نتائج کو سامنے لانے سے پہلے چند اصولی باتیں سمجھ لینی ضروری ہیں

(۱) قرآن کریم کو زبان عربی اور ماحول تجازی میں نازل کیا گیا ہے لیکن اس میں غیر تجازی زبان کے عربی الفاظ بھی کافی تعداد میں ہیں، علامہ ابو القاسم نے اس نوع کے بیان میں جو

اس کتاب تالیف کی ہے اس میں انہوں نے قرآن میں مختلف عربی قبائل کی زبانوں کے الفاظ
 آئے ہیں ان کی تفصیل و تشریح کی ہے جس کو مخلصانہ مادہ سیوٹی نے اتقان میں تحریر کیا ہے جس
 سے قرآن شریف میں آئیں قبیلوں کی لغات کے الفاظ کی نشان دہی ہوتی ہے مادہ سیوٹی نے
 کوالہ "الارشاد فی الفہم العشر للعلامۃ ابن دیکر الواسطی" لکھا ہے کہ قرآن میں پچاس
 قبیلوں کی زبان کے الفاظ ۵۰۰ جود ہیں۔ قرآن کریم میں لغات ملک عرب کے علاوہ ۵۰۰ سے گلوں
 کی زبانوں میں سے اہل فارس، اہل روم، اہلی، اہل حبش، بربری، سریانی، عبرانی اور قبلی زبانوں
 کے الفاظ بھی ۵۰ جود ہیں بہت سارے فنی الفاظ کی جو عرب کر کے قرآن کریم میں استعمال ہیں
 اتقان میں تفصیل و تشریح کی گئی ہے جو بعض علماء الفاظ فنی کا قرآن کریم میں استعمال تسلیم نہیں
 کرتے لیکن مادہ کی ایک جماعت اس کی قائل بھی ہے ایسی صورت میں ایک عربی کے لئے بھی
 پورے قرآن کریم کا سمجھنا کس قدر دشوار ہے جب تک کہ وہ تمام قبائل و ممالک کے لغات و
 محاورات کا عالم نہ ہو چہ جائیکہ خالص فنی ہو نیز قرآن کریم میں ایسے بھی کثیر الفاظ ہیں جو غریب
 ہیں یعنی کم استعمال ہونے والے ہیں ان کی غراہت کا عالم یہ ہے کہ اچھے خاصے اہل زبان بھی بہت
 سے الفاظ کا حقیقی فوری طور پر جب تک کہ تحقیق نہ کر لیا سمجھ نہ سکے۔ غراہ قرآن کے معلوم کرنے
 کی کوشش کرنے والے پر لازمی ہے کہ وہ استقلال سے کام لے اور اہل فن کی کتابوں کی طرف
 رجوع کرے اور اس باب میں فن و علمان سے کبھی کام نہ لے کیونکہ صحابہ کرام جو خاص عرب کے
 باشندے اور اہل زبان تھے پھر قرآن بھی انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا اگر اتفاق سے ان کو کسی
 لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے تھے تو وہ اپنے قیاس سے ہرگز اس کے معنی نہیں لکاتے تھے بلکہ
 خاموشی اختیار کرتے تھے (لاحظہ ہوا اتقان اردو ص ۳۲۰) ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد ظاہر
 ہوتا ہے کہ قرآن فنی کس قدر دشوار امر ہے نیز ایک مفسر کے لئے "فن غراہ قرآن" کا جاننا کسی
 قدر ضروری ہے۔ "فہرست اب ہریرۃ سے مراد روایت ہے "اعربوا الفہم والنمساوا عربیہ"
 (اتقان اردو ص ۳۱۵) قرآن کے معانی سمجھو اور اسے غریب الفاظ کو نکال کر اس روایت نے بھی
 اس فن کے حصول کی ضرورت کی تصریح کر دی ہے قرآن کریم کے کلمہ غریب کی صورتیں ہیں۔

۱۔ وہ گری بہت کم استعمال ہو،

۲۔ ظہر کا استعمال تو بیشہ و لین اس معنی میں استعمال ہوا جو جس میں قرآن کریم استعمال کر رہا ہے۔
 دونوں قسموں کے کلمات غریبہ کی ایک طویل فہرست ان کی تشریحات کے ساتھ اٹھان کے صفحات کی نسبت ہے۔ یہ تشریحات بطریق ابوطلحہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے جو تمام طریقوں میں صحیح تر طریقہ ہے نیز اسی اٹھان میں بطریق ضحاک حضرت ابن عباس سے غرائب قرآن کی جو تشریحات منقول ہیں ان میں ان الفاظ کی تشریحات کی بھی فہرست مذکور ہے جو اس روایت کی فہرست میں نہیں ہے، بطریق ابوطلحہ منقول ہے دونوں طریقوں کی سند صحیح و ثابت ہے۔
 ان اصل کئی آیت کی تفسیر کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ان کو یاد کیا جائے کہ کبھی اس آیت میں کوئی ظہر غریب تو نہیں اور اگر ہے تو اس کا معنی کیا ہے اس کے لئے کتب اہل زبان کی چھان بین اور ان لغات کی طرف خود کو رجوع کرنا ضروری ہے جو خاص کر غرائب قرآن کی تشریح کے لئے مرتب کی گئی ہیں یا جن میں قرآن کریم کے الفاظ غریبہ کی تشریح موجود ہو اس لئے کہ عام لغتیں ان تشریحات سے خالی ہوتی ہیں نیز متقدمین و متاخرین کی تفاسیر قرآن کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ الفاظ غریبہ کو سمجھانے کے لئے چند مثالیں بھی دیتا چلوں۔

(ا) يَذْعُوْنَ مَعْمٰی يٰٰمُذُنُوْنَ (عبادت کرتے ہیں)

ب) اِلْدَادُ مَعْمٰی (مشابہ اور مثل) البید بن ربیعہ کا شعر ہے

احمد الله فلا ند له

يبدیه العبر ما شاء فعل

(یعنی میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں اس کے "دست قدرت" میں بہتری ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے)

دونوں تفسیریں حضرت ابن عباس سے منقول ہیں اول بطریق ابوطلحہ اور ثانی بطریق ضحاک۔ یہ شعر بھی حضرت ابن عباس نے اس وقت بطور استعجاب پیش کیا تھا جب نافع بن الربیع نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کلام عرب سے کیا ثبوت ہے کہ اِلْدَادُ اشباہ و الامثال

(۱) قابل، جیسے، مثل، مانند) کے معنی میں ہے۔ بالغ اور حضرت ابن عباس کے سوال و جواب کی پوری تفصیل اتقان میں موجود ہے۔

(۲) امام بائیک مودودی کا تفسیر و تفسیر کے بعد اس کے نو معانی کی تحقیق ہوئی ہے جس میں سات حدیث اور اتقان میں ۴۳۱ اور ۴۴۰ حدیثوں کے ساتھ ان تمام معنوں میں یہ ظہور آن کریم میں مستعمل ہے جس میں دعا و نما کے حوالے معانی میں یہ لفظ غریب ہے۔

(۱) عبادت مثلاً ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾

نہ کہ جو اللہ کے علاوہ کو تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان

(۲) استغوث مثلاً ﴿وَدَعُوا الشُّرَكَاءَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

وہ طلب کردہ اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں سے۔

(۳) سوال و دعا مثلاً ﴿وَدَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

مجھ سے مانگو (و دعا کرو) میں تمہاری (دعا) دعا قبول کروں گا۔

(۴) قول مثلاً ﴿وَدَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾

ان کا اس میں سجا تک اللہ کہنا

(۵) ندا مثلاً ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾

جس دن وہ تمہیں پکارے گا۔

(۶) تسمیہ (نام رکھنا) مثلاً ﴿لَا تَتَّخِذُوا دُعَاءَ الرُّسُلِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾

نہ بنا تو رسول کے نام رکھنے کو اپنے بعض کے بعض کا نام رکھنے کی طرح

(۷) توحید (یکتا جاننا) مثلاً ﴿وَدَعُونِي﴾ بمعنی و حدودی (توحید کے قابل ہو جاؤ) منقول از

ابن عباس بطریق ابو طلحہ۔ (سورہ مومن)

(۸) شراک (شریک کرنا) مثلاً ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

ہو لوگ نہیں شریک کرتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو۔ (مذہب)

(مس ۱۳۳، ج ۳)

(۹) ذکر (یا کریم) مثلاً ﴿ادْعُوا اللَّهَ﴾ ﴿ادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾ بمعنی اذکروا اللہ اور اذکروا الرحمن "مذکر تحت آیہ مذکورہ یاد کرو اللہ یا یاد کرو رحمن" معنی یہ دو تعظیمیں نہیں کرا ایک ہی تعظیم ہے۔

ادعوا اللہ الیہ میں اس کا بھی احتمال ہے کہ عاصی معنی تمیہ ہو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل نے حضور صلیہ اسلام کو یا اللہ یا رحمن کہتے سنا تو کہنے لگا اے وہاں ان بعد الہیں وہو یدعوا الیہا احب انہوں نے (یعنی رسول کریم نے) ہمیں روکا ہے کہ ہم وہ الہوں کی پوجا کریں، اور خود وہ مرے معبود کی پرستش کرتے ہیں، ابو جہل کے اس قول میں یدعوا بمعنی یبغض معلوم ہوتا ہے ورنہ وہ بعد الہیں کے بجائے ندعوا الہیں کہتا۔ ایسی صورت میں قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کرنے والے پر ازہی ہے کہ وہ پہلے اس بات پر غور کر لے کہ اس آیت کے کلمات کے کتنے معانی نادرہ وغیرہ نادرہ ہیں اور یہیں لکھا ہوا ہے۔ مراو کی تعین اپنے اہل اور قیاس سے نہیں کی جاسکتی یہ قرآن ہے جہاں تفسیر بالراے شرمناک جرم ہے لہذا اس کے لئے تفسیر کی طرف غور و رجوع کرنا ضروری ہے۔

(۲) قرآن کریم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کا روئے سخن خاص چیزوں کی طرف ہے، ان کو کسی اور پر چسپاں کرنا قرآن فہمی کے بجائے قرآن گھٹی ہے مثلاً قرآن مجید میں جہاں نہیں بھی ﴿مَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَارٍ وَلَا يَتَرَوْنَ فِيهَا كُفْرًا﴾ ہے وہ مشرکین ہی کے لئے ہے ورنہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے مددگار بہت کثرت سے ہیں (ابو الشیخ عن ضحاک عن ابن القنارہ ص ۳۵) لہذا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا ضروری ہے کہ کہیں یہ آیت کسی اور کے لئے ہے اور ہم کسی اور پر چسپاں کر رہے ہیں؟

(۳) قرآن کریم میں ایسے بھی الفاظ ہیں جن کو مترادف (ہم معنی) گمان کیا جاتا ہے

حالانکہ وہ مترادف کی قسم کے نہیں ہوتے مثلاً خوف و خشیت، شج و خجل، سبکس و طریق وغیرہ وغیرہ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو انتحان اردو ص ۶۳۵) ایک لغوی ان کے معنی میں فرق نہ بتا سکتے کہ لہذا صرف لغتوں پر جو دوسرے کرنا چاہئے جلد تھا یہ سے ان حقائق و انہی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ ان کے مابین بالکل فرق کیا ہے تاکہ جب کسی آیت کی تفسیر کرنی پڑے تو ایسا نہ ہو کہ مترادف سمجھ کر ہم خوف کی وہی تفسیر کر جائیں جو خشیت کی ہو اور خشیت کا وہ معنی بتائیں جو خوف کا ہو۔

(۴) قرآن کریم کے بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی و مراد کے قیمن سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ جس آیت کریمہ میں یہ مذکور ہیں ان کا حق مطلب کس سے ہو رہا ہے وہ کس کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ موقع و محل کے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی مراد ہوسکتے ہیں مثلاً لفظ ”من دون اللہ“ جس کا مطلب معنی ”اسوی اللہ“ ہے اب اگر ہم نے کسی کو آتش پرستی کرتے ہوئے دیکھا اور سوال کر دیا مالک ان تعبدون من دون اللہ؟ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ”من دون اللہ“ کو پوجتا ہے؟ تو ہمارے اس کلام میں ”من دون اللہ“ سے مراد صرف آگ ہوگی لہذا اب اگر کسی نے ہمارے کلام مذکور میں ”من دون اللہ“ سے مراد آگ کے سوا کچھ اور لیا تو وہ ہمارے کلام میں تحریف کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور بول پڑے ﴿ہٰذِهِمُ نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ﴾ انہیں کی صفت قرار پائے گی اب ”من دون اللہ“ کو پوج رہے ہو جو نفع و ضرر کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے اس کلام میں ”من دون اللہ“ سے مراد امن ہی ہوں گے اور ﴿مَا لَا يَنْفَعُونَ﴾ انہیں کی صفت قرار پائے گی اب اگر کوئی امن کے سوا کوئی اور مراد بتائے تو وہ ہمارے کلام کا محرف ہے اسی طرح اگر ہم نے کسی کو ملائکہ پرستی میں مبتلا پایا اور کہہ دیا ﴿انتم تعبدون من دون اللہ﴾ تم ”من دون اللہ“ کو پوج رہے ہو تو یہاں ”من دون اللہ“ سے مراد ملائکہ کے سوا کچھ اور لینا ہمارے کلام کی تحریف ہے اسی طرح ہم نے کسی لہو انبیاء پرستی میں دیکھا اور کہہ پڑے ﴿لَعَادُوا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ تم ”من دون اللہ“ کی تیوں پرستش کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”من دون اللہ“ سے مراد انبیاء کریم ہی ہیں لہذا اب ان کے سوا کچھ اور مراد لینا کلام کی تحریف کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگر ہم

تمام (اللہ کے دوا) کی پرستش کرنے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنا کر کہیں ﴿مَالِكٌ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ تیار کیا حال ہے کہ تم "من دون اللہ" کی پرستش کر رہے ہو اس صورت میں "من دون اللہ" سے خدا کے سوا ہر وہ عبودیت ہو گا جس کی پرستش کی جا رہی ہو اس عموم میں مخصوص پیدا کرنا قریف ہے۔ تمام دوا اور دوا کی بھی یہی حال ہے اگر وہ غیر مخصوص ہوں مثلاً ﴿لَا تَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ کے سوا موت پر یقین ممکن ہے کہ اس کا مورد خاص ہو لیکن حکم عام ہے جی کو وہاں ایک خاص قوم کو خاص چیز کی پرستش سے روکا جا رہا ہے لیکن مقصود ہر قوم کو اور ہر غیر خدا کی عبادت سے روکنا ہے۔

الحاصل "من دون اللہ" کا معنی کو "سوی اللہ" سے یقین اس کے خاص فعل استعمال اور مخاطب نیز اس کے روئے حق کے اعتبار سے ہر مقام پر "من دون اللہ" کی مراد ایک دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے ایسی صورت میں کسی آیت کے "من دون اللہ" کی مراد دوسری آیت کے "من دون اللہ" کی مراد کا معین سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔

۱۔ دو "من دون اللہ" کے فرق کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ نفس الامری میں ملائکہ بھی "من دون اللہ" ہیں اور انسان بھی لیکن فرشتے ایسے "من دون اللہ" ہیں جن کو قرآن کریم نے عباد مٹکرمون عزت والے بندے کے خطاب سے نوازا ہے اور اصنام ایسے من دون اللہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے ﴿لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُصْبٌ لَهُمْ﴾ تم اور "من دون اللہ" جن کو تم پوجتے ہو جنہم کا عید من ہیں۔

۲۔ یہی حال لفظ طاغوت کا ہے، اگر ہم آتش پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت سے مراد آگ ہے، شجر پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت سے مراد شجر ہے اگر اصنام پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت سے مراد اصنام ہیں اگر شیطان پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت سے مراد شیطان ہے الحاصل یہ اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کے معنی مراد کی تعیین ان کے استعمال کے موقع و محل سے ہوا کرتی ہے اور وہ مراد اسی موقع و محل کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے اس مراد کو کہیں اور نہیں چسپاں کیا جاسکتا۔ لہذا ایک مفسر قرآن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح

کا یہ وغیرہ سے یہ سمجھ لے کہ کسی آیت کا صحیح مطلب کسی سے ہے وہ کسی کے بارے میں نازل کی گئی ہے اس کے نزول کا موقع و محل کیا تھا تاکہ اس کے کسی لفظ کی مراد کی تعیین میں کوئی غلطی نہ واقع ہو۔ اس میں پر تفسیر ہارائے کا داغ نہ لگے۔

یہیں پر مودودی صاحب کے اس اعتراض کا جواب مل جاتا ہے جو انہوں نے در آخر کی کتب الفت و تفسیر پر لکھا ہے، ان کے خیال میں آخری دور کی کتب الفت و تفسیر میں آخر قرآنی ہی کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جائے گی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے

(۱۸)

”لفظ اللہ قریب قریب بتوں اور یوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا رب کو پالنے پونے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا۔ عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کئے گئے، دین کو حرم اور مذہب اور (Religion) کے مقابلے لفظ قرار دیا گیا حافظت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے لگا۔“

آگے چل کر خود مودودی صاحب ہی لکھتے ہیں کہ:

”قرآن میں لفظ اللہ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک وہ معبود جس کی فی الواقع عبادت کی جارہی ہو یا ظہر حق ہو یا باطل اور دوسرے وہ معبود جو درحقیقت عبادت کا مستحق ہو۔“

(۱۹) اب رہ گیا یہ سوال کہ کسی آیت میں اللہ کا کیا معنی ہے؟ اور پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی شان نزول اور استعمال کے موقع و محل کو سمجھ کر مفسرین نے کر دیا ہے مثلاً قرآن کریم میں ہے ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا﴾ یہ آیت چونکہ ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو بت پرست تھے (و بت خود اولاد لگاتار کے نام سے موسوم کر دیے گئے ہوں یا کسی اور کے نام سے) اس لئے متعین ہو گیا کہ اس آیت مذکورہ میں إِلَهًا اصنام ہی ہیں لہذا اب اس تشریح و تفسیر اصنام ہی سے کی جائے

۱۹ ”ایہ فی اصطلاح میں صفحہ ۱۹ حاشیہ ۱ اس حاشیہ سے یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا معنی صرف معبود ہے نہ کہ حاجت روا وغیرہ۔“

کی اور انسان کے سوا کچھ اور مراد لینا کا ہم کی تعریف مکی جائے گی۔ اس تفسیر کا یہ منشا نہیں کہ اللہ کا معنی ات ہے، بلکہ غرض اتنا مطلب ہے کہ اس خاص مقام پر اللہ بات کے سوا کوئی نہیں۔ ان طرح آپ قرآن کریم کے ہر اس مقام کو، کچھ ڈالے جہاں لفظ اللہ یا اللہ کا استعمال کیا گیا ہے وہاں مفسرین کرام اس کے موقع محل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی وہی تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو اس خاص مقام کے مناسب ہوگی اس سے ظاہر ہو گیا کہ تفسیروں میں اللہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی نہیں ہونا دیا گیا ہے بلکہ قرآن پاک میں چونکہ "من دون اللہ البتہ" جانتا ہوں اور دیوتاؤں کی کے آیت ہے اس لئے ہر ہم مقام پر اس کے خاص معنی مراد "گو" بتوں یا "دیوتاؤں" کے نام لے کر واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن مودودی صاحب جہاں آیات تحقیق پر کیے غلطیوں ہوتے ہیں جن کے مشن کا پورا زور اسی پر ہے کہ وہ ان آیات کو جو خاص کر بتوں کے لئے نازل کی گئی ہیں ان کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کر دیں۔ یہی حال لفظ طاعت کا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں طاعت صرف بتوں کو یا شیاطین (خواہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس) کو کہا گیا ہے وہاں مفسرین نے قرآن کریم کے معنی مراد کے مطابق طاعت کی تفسیر بت یا شیطان سے کر دی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ طاعت کو کسی معنی میں مخصوص کر رہے ہیں انہوں نے کلمہ مودودی صاحب کو یہ دیانت مسمیٰ اس نہ آئی۔ کیا وہ طاعت کے کسی ایسے معنی کے متنی ہیں جس سے انبیاء اولیاء بھی طاعت کا مصداق ہوتیں؟ غور و فکر کے اسی مذکورہ طریقہ خاص سے رب، عبادت، دین پر بھی غور کیجئے یہاں ان الفاظ کی تشریح نہیں کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان پر مستقل عنوانات کے تحت مکمل و محقق گفتگو کی جائے گی۔

الحاصل مودودی صاحب کا یہ اعتراض اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا اور اس کا مقصود صرف یہی نظر آتا ہے کہ علوم قرآنیہ سے بے بہرہ لوگوں کو تفسیر کے ایک گرا قدر سرمائے سے بے اقتدار کر کے ان کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ یہ کیا لغت کا مسئلہ تو اور لفظوں کی تو نہیں لیکن لفظ اللہ کی کافی لغوی تحقیق ہو چکی ہے اب آپ ان سارے شواہد لغت کو ملاحظہ کیجئے اور بتائیے وہ ان کی لغت ہے جس میں غلط اللہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا ہے یہ

اللہ تعالیٰ تو ہم جگہ قرآن فہمی و تفسیر القرآن کا بازار گرم ہے اردو کے چند لڑ پکڑ پڑھ لینے والے بھی اپنے کو تھوڑے سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر سمجھنے والا سے جہاں سے امام مہتمم پر بھی تیرے پیچھے کا جاسکتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں پشت الٹ دیا گیا کہ قرآنی الفاظ و عبارات کو سمجھنے کے لئے اس وقت کی عربی زبان و محاورات پر عبور اور احادیث و تفاسیر کی روشنی میں اس کی مراد کے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لئے کسی خاص نظریے کے ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے الفاظ کے معانی اور آیات کے مفہام معین کر دیا تحقیق نہیں بلکہ تحریف ہے اگر فی الحقیقت ہمیں قرآن کریم سے کسی چیز کو سمجھنے ہے تو پھر نہایت عرب کے متعلق اس وقت کے تاریخی پس منظر اور قرآنی الفاظ و عبارات کے معانی مراد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے صحیح صحیح مفہام و معانی معین کرنا چاہئے ایسا نہیں کہ نئے نئے خیالات سے مرعوب ہو کر انہیں کے سانچے میں مطالب قرآن کو داخل دینے کی کوشش کی جائے۔

تحقیق لفظ اللہ کے سلسلے میں مودودی صاحب نے جن آیات کو جس ترتیب سے بیان کیا ہے انہی آیات کو اسی ترتیب سے میں بھی بیان کروں گا اور ان کے الفاظ و عبارات کا صحیح صحیح ترجمہ اور بقدر ضرورت تفسیر کرتا جاؤں گا ترجمہ و تفسیر ایسا ہوگا جس کی صحت کی شہادت کتب لغت و تفسیر سے حاصل کی جائے۔ حاشیہ میں بقدر ضرورت بعض الفاظ کی توضیح بھی کر دی جائے گی تاکہ مودودی صاحب کی دو خطی اسکا را ہو جائیں جو انہوں نے ان الفاظ کے ترجمہ و تشریح میں کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ”مودودی خیالات“ کے فساد کا بھی انکشاف کرتا جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۱) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَلْهَةَ لِيَكُونَ نَوا لَكُمْ عَذَابًا﴾ (مریم آیہ ۸۱)

یعنی، اور اللہ کے سوا اور معبود بنائے کہ وہ انہیں زور دیں۔

۱۔ کفار مکہ (جالیئن) ای الحبل حلوا، المسلمون لا یصلوا بعبودھا (ہر ایک ان مشرکین نے جن کو پرستید دیا تھا۔)

۲۔ الاولیاء بتوں (جالیئن)۔

۳۔ بعدونہم بتوں کو پوجتے ہیں (جالیئن)۔

یعنی اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود اختیار کر لیا کہ شاید وہ ان کی مدد کرے۔

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غار اپنے انہوں یعنی بتوں کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے معین و مددگار ہیں اور وہ بھی خدا کے مقابلہ میں کہ رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے مگر یہ بت عذاب نہ دینے دیں یہ باتناشک ہے۔ وہ کئے انبیاء و اولیاء جن کی نصرت و اعانت کا سارا معاملہ باذن اللہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نصرت و عون کے مظاہر ہیں نیز جن کے مدد دینے اور جن سے مدد لینے کا ثبوت کثیر آیات و احادیث سے ملتا ہے (ماہِ حَظِّ ہوا اذان و اعلیٰ) ان آیات کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

(۳) ﴿لَمَّا أَتَتْهُمْ آلِهِمْ مِنَ الْإِلَهِمْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شِرَاءٍ لَمَّا

جَاءَهُمْ رَيْبُكَ وَمَا رَأَوْهُمْ إِلَّا عِبْرٌ تُبَيِّنُ﴾ (ہور آیہ ۱۰۱)

یعنی تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم نہ آیا اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔

یعنی تمہوں نے معبودوں کی عبادت انہیں کام نہ آئی خیال رہے کہ بتوں کی عبادت تو بہر حال بھوئی ہے کیونکہ خود معبود بھولے ہیں رب کی عبادت اگر نبی کی تعلیم سے کی جائے تو جی جوجی کی مخالفت کے ساتھ کی جائے تو بھوئی یعنی معبود بچا کر یہ عاجز اور ان کی عبادت بھوئی۔ یہ دونوں عبادتیں کارآمد نہ ہوں گی کفار مکہ منظر کا جج کرتے تھے گزشتہ کافر قومیں رب کی عبادت بھی کرتی تھیں مگر سب بیکار بلکہ نقصان دہ۔

۱۔ اصناما عبدوہا بتوں کو پوجتے ہیں (جہا لیں) ای لعل اصنامہم نصبرہم شاہد ان کے بت ان کی مدد کریں (مددگار) جہا لیں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ان آیتوں میں "من دون اللہ" سے مراد "معبودان باطل اصنام" ہیں۔

۲۔ ای عبدوہا (مددگار) جہا لیں "بت" سے مراد "معنی عبد" ہے۔

۳۔ عبدوہم لہا (جہا لیں) یعنی خدا کا بت ہے جو دنیا و مافیہا کی طاقت ہے۔

(۴) وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ أَفَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَفِي نُفُوسِهِمْ أَجْدَادُهُمْ
 (احسان ۶۰-۶۱)

شئی، اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور بنائے ہوئے ہیں مردے
 ہیں۔ نہ انہیں اور انہیں نہیں کہ وہ کب انھیں بنائیں گے تمہارا، جو ایک ہے۔

اس آیت کریمہ میں "مَنْ دُونِ اللَّهِ" سے شریکین عرب کے بت مراد ہیں حضرت عیسیٰ
 و عزیز علیہما السلام کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ان کے مراتب عالیہ کا ذکر دوسری آیات میں موجود
 ہے بلکہ فرشتے بھی اس آیت سے خارج ہیں۔

رب تعالیٰ شہداء کے بارے میں فرماتا ہے لَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يُعْزِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْواتٌ بَلَىٰ أَلْهَىٰ أَفْئِدَةً مِّنْ عِبَادِي فَذَلَّلُوا فَلاَ يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ مِنْ قَبْلُ
 وضاحت مقصود ہے۔

(۱) کفار جن بتوں کی پرستش کر رہے ہیں ان بے جان بتوں کو نہ تو ان کی موجودگی کی
 خبر ہے اور نہ انہیں ان کے اگلے حالات کا علم ہے کہ وہ قبروں سے کب انھیں گے ایسی بے شعور

لِإِنَّمَا هُمْ دَعْوٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلَّلُوا فَلاَ يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ مِنْ قَبْلُ
 یہ ۳۰ میں "اما" یعنی "مہلت" ہے نہ کہ "معنی" "اما" لہذا ان آیتوں میں دعا کے معنی "یہ جتنا" ہیں نہ کہ "یہاں"
 یہی ثابت ہے اگر ان آیتوں کا "مودودی ترجمہ" صحیح نہیں بلکہ کلام حق ہے۔

۲۔ بصورتوں میں الحضور و خیر ما (جہانگیر) یعنی حقیر و غیرہ سے بنائے گئے ہیں۔
 ۳۔ (روح مبہم) (جہانگیر) یعنی ان بتوں کے اندر روح نہیں۔ لا سمعی عدم الحیوۃ الطاری علیہ
 (حاشیہ جہانگیر) یعنی یہاں موت سے مراد وہ عدم نہیں جو حیات پر طاری ہوتی ہے۔
 ۴۔ اسی الاصنام (جہانگیر) یعنی اصنام خبر نہیں رکھتے۔

۵۔ الضمیر فی یسخر و یسخر اللہ تعالیٰ لا یسخر و لا یسخر علی لیس (دارک) (یعنی ان کی خبر سے مراد)
 پوجنے والے ہیں یعنی اس بات کو انہیں نہیں کہ ان کے پوجنے والے مر کر تب انہیں گے۔
 ۶۔ لا یسخر اللہ تعالیٰ (جہانگیر) یعنی تمہاری مہلت کا معنی یہاں نہیں ہے۔

پہلی کی مہادت کرنی باطل مہادت ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ ذاتاً بھی ایک ہے، اور صفاتاً بھی۔ لہذا جو کوئی رب کو ایک مان کر کسی اور

میں اس کی سی صفات مانے وہ بھی ایسا ہی شرک ہے، جو رب کی ذات میں شریک کرے

ہداریک میں ہے کہ ”آیت کریمہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا إِلَّا يَشَاءُ يَوْمَ تَبْتَلُ سَعْيُكَ يَوْمَ تَصِفُ

الْأَشْيَاءُ لِرَبِّكَ يَوْمَ تَصِفُ الْأَشْيَاءُ يُصَفُّكَ أَتَىٰ يَوْمِ الْوَعْدِ“ اور چند صفات

خلق یعنی مخلوق ہونے، اموات غیر احیاء ہونے اور جاہل باہیث ہونے کا اثبات مقصود ہے۔

اموات غیر احیاء کا معنی یہ ہوا کہ اگر یہ بات درحقیقت معبود ہوتے تو ”احیاء غیر اموات“ ہوتے

تھا۔ لہذا ان کا معاملہ بنی النہا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب معبود ہی نہ جانے کہ اس کے پوجنے والے

کب مر کر انہیں گے تو بعد ان پوجنے والوں کو اپنے اعمال مہادت کی جزاء کا وقت کیسے میسر آ سکتا

ہے (ہداریک مخلصاً) اس مقام پر یہ بات خوب ذہن نشین کر یعنی ضروری ہے کہ اس آیت

کریمہ میں بتوں سے خصائص اہیت کی نفی اور ان میں خصائص مخلوقیت کے ثبوت کا یہ سارا معاملہ

اور یہ سارا استدلال بتوں کے مقابلہ میں ہے اس لئے ممکن ہے کہ جن صفات کی نفی بتوں سے کی گئی

ہے ان میں سے بعض صفات سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و مقبول بندوں کو اپنے فضل و عطا سے

مرفراز فرمادے ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے

اگر کسی کو اپنی بعض صفت مثلاً علم بوقت البعث سے نوازا دیا تو اس سے وہ مقبول بندہ اللہ نہ

ہو جانے کا تقریب فہم کے لئے اس مقام پر یہ مثال مناسب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمرو

کے مقابلے میں آخری دلیل ربوبیت و اہیت ”یوں قائم کی تھی کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ﴾

میں المشرق قات بہا میں المغرب﴾ اچھا اللہ تو سورج مشرق کی طرف سے اُٹتا ہے تو ذرا

مغرب کی طرف سے نکال۔ عمرو میں نہ تو خداتہی قدرت تھی کہ وہ سورج مغرب کی طرف سے

نکال سکتا اور نہ اس کی دعاؤں ہی میں کوئی اثر تھا اس لئے کہ وہ اللہ کا کوئی مقبول و محبوب بندہ نہ تھا

نہیں لہذا ہی ہوا جو ہونا تھا یعنی نہ وہ نبوت ہو گیا اور استدلال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت

اسرائیم علیہ السلام کا یہ استدلال محض نمرود کے مقابلے میں تھا کہ "تو اگر اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال دے" لہذا اس استدلال کو اسی موقع محل اور اسی جن طلب کے ساتھ خاص رکھا جائے گا جس موقع محل اور جس جن طلب کے مقابلے میں یہ استدلال پیش کیا گیا تھا لہذا اب اگر رسول کریم علیہ السلام کی وہی قدرت سے یا اپنی استجابات ادا سے سورج کو مغرب سے نکال دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کی روشنی میں اسے رسول کیلئے دلیل اویست سے نہیں تصور کیا جاسکتا۔

مذکورہ بالا ان حقیقات سے یہ واضح ہو گیا کہ "اموات غیر احیاء" سے وفات یافتہ انسان مراد نہیں ہے بلکہ مودودی صاحب سمجھا چاہتے ہیں بلکہ وہ واضح مراد ہیں جن کے بارے میں آیت نازل کی گئی ہے لہذا اس سے کچھ اور مراد لینا صحیح نہیں۔ اسی طرح ارکانِ معنوی کا وہ مطلب بیان کرتا جو اپنے ترجمہ میں اور پھر اس کی تشریح میں مودودی صاحب نے اپنی مقصد برآری کے لئے کیا ہے غلط ہے اس لئے کہ معنوی کی ضمیر کا مرجع انسان نہیں ہیں بلکہ ان کے پونے والے لوگ ہیں اس کا مطلب ہمارے ترجمہ و تشریح سے واضح ہو چکا اسی ترجمہ و تشریح کی تاکید میں مدارک و جلالین کے حوالے بھی مقرر کئے ہیں اس عبارت کا خلاصہ محض اتنا ہے کہ بتوں کو خیر نہیں کہ ان کی پرستش کرنے والے کب اٹھائے جائیں گے غور فرمائیے بھلا ان بتوں کے بعث کا کیا سوال ہے اس لئے کہ بعث "حیات بعد الممات" کو کہتے ہیں اور پھر زندہ حیات کا محل ہیں اور نہ ممات کا ان کو مرہ کہنا محض ان کے بے روح ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس مقام پر ایک غور طلب امر یہ بھی ہے کہ اگر تفسیر سے صرف نظر کر کے "اموات غیر احیاء" کو انسان کی صفت قرار دے دی جائے تو سوال ہوگا کہ اموات فرمادینے کے بعد "غیر احیاء" کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو اموات ہی کہا جائے یا غیر احیاء ہی فرمایا جاتا۔ جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں محض تاکید مقصود ہے میں عرض کروں گا کہ اگر "تائیس" کی صورت میں نکل آئے تو پھر تاکید کی صورت پیدا کرنی خلاف اولیٰ ہے آپ کہیں گے کہ تائیس کی کیا صورت ہے؟ میں عرض کروں گا اس وقتوں کی صفت قرار دیا جائے یہ بتوں کی صفت ہونے کی صورت میں اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ "اموات غیر احیاء" ہیں یعنی ایسے بے روح ہیں جن پر ابھی حیات طاری ہی نہیں آئی اور جو ہمیشہ

غیر احیاء کرتے۔ اور اگر یہ اللہ ہوتے تو "غیر اموات" ہوتے یعنی ایسے ہی ہوتے جن پر کبھی موت طاری ہوتی نہ ہو سکتے۔ اس صورت میں غیر احیاء کی قید ایک فائدہ پہنچا سکتی ہوگی اگر غیر احیاء نہ کہا جاتا تو صرف اموات کہہ دیا جاتا تو ایک شبہ نہ ہوتا کہ اموات کی صفت میں آنے سے پہلے حیات لازمی ہے اسی سے تو وہ انسان جو ابھی پیرا نہیں ہوا اموات کے زمرے میں نہیں شامل کیا جاتا اور بتوں میں حیات کی صلاصیت نہیں تو چیرا ان کی اموات کیوں کہا گیا غیر احیاء نے جواب دے دیا کہ یہاں اموات سے ایک خاص مفہوم یعنی بے روح ہونا مراد ہے اور ایسا بے روح جو حیات کا گھس بی نہ ہو۔ وہ جسے انسان تو بن گیا وقت حیات کے بعد کی چیز ہے اس کو جیہ سے ایک طرف تاہیں مذکور کا فائدہ ہوگا تو دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں کو "اموات" کہنے سے آیت کریمہ "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ" کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے بھی دامن بچا رہے گا۔

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گفت از فضل رب

اور اگر کوئی کہے کہ اس آیت میں جن بتوں کا ذکر ہے وہ انسانوں کے نام کے بت تھے تو میں عرض کروں گا بالفرض اگر میں آپ کی بات تسلیم کروں جب بھی اس آیت میں "ممن" "اون" اللہ سے مراد اصنام ہی ہوں گے (وہ اصنام خواہ کسی کے نام سے ہوں) اور جب مراد اصنام ہی ہوں گے تو "اموات غیر احیاء" انہیں کی صفت قرار پائے گی۔ خود فرمائیے کہ بالفرض اگر کوئی خدا کے نام کے اصنام بنائے اور ان کی پرستش کرے تو اس کو خدا پرست کہا جائے گا یا اصنام پرست؟ اس کے معبودوں کو اللہ کہیں گے یا "ممن اون اللہ؟" ایسوں کے لئے اس آیت کریمہ کو مائل کیا جائے تو کیا اس آیت کا ہر فقرہ اس کے مکمل رد کا حامل نہ ہوگا؟ اور کیا اس وقت "اموات غیر احیاء" سے خدا کی ذات مراد ہوگی؟ اور "ایمان جہنم" سے خدا کے عالم الغیب والشفاعہ کی بے خبری کی نشان دہی مقصود ہوگی؟ ان اصنام کی ذات یا ان کی بے ثمری نہیں جن کو خدا کے نام پر فرض کر دیا گیا ہے؟ یہاں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر کوئی براہ راست کہی تو چاہے اور اس کے رد میں والدی بدعتوں میں حیات اللہ کہا جائے تو "ممن اون اللہ" سے مراد اس کی ذات ہوگی

جس کی پریشانی جاری ہے اور اگر کوئی کسی کے نام کے بت کا پوچھے اور پھر اس کے لئے کہا جائے
 "اللہ سے دعوت مل دون اللہ تو یہاں" "من دون اللہ" سے بت ہی مراد ہوں گے اور یہ بھی واضح
 ہو گیا کہ جس طرح خدا کے نام کے بت پوچھنے سے ذات خداوندی کی تقدیس و تہذیب پر کوئی حرف
 نہیں آتا اسی طرح انبیاء، اولیاء اور صالحین کے نام کے بتوں کو بھی پوچھنے سے بھی ان کا دامن
 عظمت و رفعت و اندر انہیں ہوسکتا بلکہ اگر کوئی ان مقدس بندوں کو براہ راست پوچھے جب بھی ان
 کے دامن پر آئے نہیں آتی بلکہ صرف پوچھنے والا ہی اللہ کے عتاب و مذب میں آئے گا
 "اموات غیر الیاء" الیاء سے متعلق مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب زیر بحث میں مختصر
 سا اشارہ کیا ہے ان کا پورا "فکری رجحان" تقسیم القرآن جلد دوم ص ۵۳۲ سے واضح ہوتا ہے اس
 میں لکھتے ہیں:

مودودی صحیح ہو گئی کا محور

"یہ اغلاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی ممدودوں کی تردید
 کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا فکری یا پتھر کی مورتیاں نہیں بلکہ "اصحاب
 قبور" ہیں اس لئے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر اہیاء کے الفاظ کا
 اطلاق نہیں ہوسکتا، اور فکری پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کا کوئی
 سوال نہیں اس لئے ماہشعروں ایمان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث
 کر دیتے ہیں اب لامحالہ اس آیت میں اللہین بدعون من دون اللہ سے مراد وہ
 انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عالمی معتقدین
 داتا، مشغل، شام، فریادرس، مرغیب نواز، حلیف بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی
 حاجت روائی کے لئے پکارا شروع کر دیتے ہیں۔"

اس عبارت سے مودودی صاحب بالکل حائل کر سائے آگئے ہیں اور اس میں کوئی شک
 نہیں کہ اصنام نہیں آتھوں تو انبیاء، حکم، اولیاء، شہداء، فاضلین اور صالحین جنہوں نے میں مودودی
 صاحب ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب، اور ابن مہدی الفی کے سچے جانشین ہیں جنہیں تو اس
 عبارت میں "ابنائے مذکورہ بالا" کی رو میں بولتی نظر آ رہی ہیں۔

میری گزشتہ تحقیق مودودی صاحب کی اس فہمی گئی گونہایاں میں ہے جو قرآن مجید کے سلسلے میں ان سے ہوئی یا کسی پہلانی مقصد کے حصول کے لئے دستہ طوریہ انہوں نے کی ہے اس کی بحث ہم نے ان کی اس عبارت مذکورہ سے ہوتی ہے مودودی صاحب کو یہ وارث نہیں کہ انعام کو اوقات کہا جائے بلکہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انہیں قطعی سے ثابت ہو جائے کہ انبیاء و اولیاء و شہداء اور صالحین سب اموات ہیں۔ مودودی صاحب کی نظر میں ولی الہی آیت نہیں اس میں صراحۃً شہداء کرام "اچھے" کہ انبیاء کرام کی زندگی کی تصریح اور ان کو اموات کہنے یا نہ کہنے کی ممانعت آئی ہو۔ یہ ہے مودودی صاحب کا طمع قرآن۔ معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب جب کسی آیت کے ترجمہ و تشریح کا ارادہ کرتے ہیں تو دوسری آیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انصافاً بعض الکتاب و النکحون بعض۔ کس قدر حجت کی بات ہے کہ انعام و شیاخین کو اموات کہنے میں مودودی صاحب کو بڑی قہارت نظر آئی بلکہ شہداء و انبیاء کو اموات کہنے میں کوئی قہارت نہیں دکھائی پڑی ہے انصافاً

کیا مودودی صاحب کی طرف سے اس کو "انعام و شیاخین و ممتی" اور "شہداء و انبیاء و ممتی" کہنے کی اجازت ملے گی؟ مودودی صاحب آپ اجازت دیں یا نہ دیں اس کے دل میں خدا کا خوف اور رسول کریم کی عظمت کا تصور ہو گا اس کا ایمانی تقاضا ہے اس اجازت کا منتظر نہیں رہے گا۔ شہداء کرام و انبیاء و ممتی اموات یعنی مردے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اس خیال کا بھی اظہار کر دیا کہ "ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ قبروں سے کب نکلیں گے"۔ اس خیال کو بھی کھینچ جان کر منصوص کرنے کی کوشش کی ہے یہ عقیدہ بھی دراصل اسی عقیدہ کی شاخ ہے جس کی رو سے انبیاء کرام و غیرہ کو اموات (مردے) تصور کیا گیا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جو مردہ ہو گا وہ بھلا ہوش کی کیا خبر رکھے گا اس کا سد خیال کے جواب میں وہی تحقیق کافی ہے جس کی رو سے انبیاء کرام و غیرہ اموات کے دائرے سے باہر احیاء کے زمرے میں شامل نظر آتے ہیں کیا یہ ظاہر نہیں کہ انبیاء کرام کی آخری "حیات دسمانی" اور انبیاء کرام کی "حیات دینی" ان کی محبوبیت و مقبولیت کی دلیل ہے اور یہ محبوبیت و مقبولیت ان کی عظمت و رفعت کی

صرف مثلیہ۔ یہ عظمت و رفعت قرار ہے کہ یہ نفوس قدسیہ فہم فراست اور علم و بصیرت کا سرچشمہ ہیں یہ وہ حقیقت ہے کہ اس میں شریعہ جس کی پشت پناہ ہیں انبیاء کرام کو سر و کمر بستہ حیاتِ انبی سے کام کرنے میں مدد ملی صاحب نے کوئی پھل نہیں کی ہے اس سے پہلے بھی بہتوں نے کیا کیا ہے حتیٰ کہ "ابن ہدائی" نے تو اپنی کتاب فقہیہ ایمان میں رسول کریم کے متعلق مرکز ملی میں مل جانے تک کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ مودودی صاحب کی قوم پر اس سے ایسی چٹکی کہ انہوں نے صاحب فقہیت کو وقت کا اہم ترین مسلح قہر سے دیا، ملا حظہ ہو "تجدید و انبیاء" میں کسی نے یہ بات۔

کندہم جنس باہم جنس پرداز کہوت با کبوتر باز با باز

فاعتبروا یا اولی الابصار

اختیار

انبیاء کرام کی "حیات بعد الوصال" کو "حیات جسمانی" اور انبیاء کرام کی "حیات بعد الوصال" کو "حیات روحانی" صرف اس لئے کہا گیا ہے تاکہ اس امر کی طرف اشارہ ہو جائے کہ انبیاء کرام کی "حیات قبل الوصال" سے جو احکامات شریعہ متعلق تھے وہی ان کی "حیات بعد الوصال" سے بھی متعلق ہیں۔ مثلاً میراث انبیاء کا تقسیم نہ ہونا، ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہ کرنا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بالخصوص حضور نبی کریم اپنی قبروں میں انبیاء (زندہ) ہیں اموات (مردہ) نہیں قرآن مجید میں جو ان کی موت کی خبر ہے وہ "موت عادی" ہے جس سے مخلوقات میں کسی کو پکار و نہیں۔ بعد وصال ان کو حیات دائمی بخش دی گئی جس کا

اعمال و عبادت و عبادت الہیہ (یا جان مری مع ترجمہ) اور انکشافات کا یہ عہدہ حاضریہ امام احمد رضا اور ائمہ اہل علم (اردو) اور انکشافات عالیہ صدر الافاضل مراد آبادی۔

مودودی صاحب نے بھی اسی عقیدہ کا اعتراف کیا ہے لیکن فقہاء کے احتمال کرنے میں صاحب فقہیت سے زیادہ محتاط رہے ہیں۔

اس میں حیات وصال کا یہ مطلب نہیں کہ صرف موت بعد ہے ہم نہیں مٹے کہ وہ ان کو کھری بھی نہیں مرنی "۱۰"

(۴۰) انہیں جگہ "احیاء" (زندہ) ہیں ان نصوص کی روشنی میں آیت زیر بحث کا مطلب یہی ہوگا کہ اس میں "اسوات غیر حیاء" صرف بتوں کو کہا گیا ہے لہذا اس کو انبیاء و شہداء پر چپاں کرنا امت مسلمہ کی عقل اور کتاب و سنت کے مزان کے خلاف کارنامہ الٰہی کی توہین کرنی ہے جو کبھی ہوئی تحریف ہے۔

واصفوا یا اہل الانصاف واصفوا یا اہل الانصاف

(۵) ﴿لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (قصص آیت ۸۸)

یعنی، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پوچھو اس کے معبود نہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ خطاب بظاہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد آپ کے اہل دین ہیں۔ اس خطاب سے رسول کی مصمت بخیر و نیکوئی نہیں ہوتی اس لئے کہ مصمت کے باوجود نبی میں کوئی مضائقہ نہیں۔ الحاصل مصمت مانع نہیں (مذہب کا مائل)۔ یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے جن میں بظاہر ماسوی اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا گیا ہے اس آیت نے بتا دیا کہ کسی کو الٰہ کہہ کر پکارنا بلاغظ دیگر پوجنا منع ہے نہ کہ صرف پکارنا۔

(۶) ﴿وَمَا يَتَّبِعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلٰلٰةَ﴾

۱۔ تعد (جائین) جتنی لا تدع (ت پوچھ) کے معنی میں ہے۔ اشارہ مذکور ان العباد بالعباد عبادۃ فحشد علیس فی الالہ دلیل علی ما رعمہ الحوارج من ان العبد من العبد حیث ان العبد حیث عبادہ جہل مرکب لان سوال العبد من حیث احرار الالہ الصنع والعصر علی ہذہ قد یکون واحدا لالہ من النسلک بالاسباب ولا حکم الاسباب الا محمود و جہول (حاشیہ ج ۱) لکن لا تدع میں تدع کا معنی تعبد یا آماس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیت میں دعا سے مراد عبادت ہے لہذا یہ آیت خارجیوں کے اس گمان کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ غیر (غواہ و میات و یوہ و فات یافت) سے خطاب شرک ہے اس لئے کہ یہ گمان جہل مرکب ہے کیونکہ غیر سے طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ نفع و ضرر کو اس کے ہاتھ پر جاری فرمائے کبھی واجب ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہ تمسک بالاسباب ہے۔ ۲۔ باب کا مکرر چاہوں کے معنی میں ہو سکتا۔

۳۔ بعدوں (جائین) یعنی یہ معنی یہ ان کا معنی ہے ان (پوچھتے ہیں) ہے۔

۴۔ ای غیر اصناف (جائین) انہی اس مقام پر "معن دان" سے مراد اصناف (ت) ہیں۔

کئی حد تک "خارجیت نوازی" بھی ہے۔ مودودی صاحب نے اس مقام پر ان آیات مذکورہ (تو تشریح کی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ "المدار" کو اس مقام پر ندا (پکارنے) اور سوال و دعا (دعا مانگنے) کے معنی میں لے لیا جائے لیکن اوپر کی تحقیق نے یہ واضح کر دیا کہ مودودی صاحب کی بنیاد علی ناقص ہے جس کا مقصد اپنے قمری رجحانات کو قرآن کریم کے سرِ قصو پنا ہے اور ظاہر ہے۔

خشتِ اولیٰ ہوں نہد معمارِ کج تاثیرِ بانی را در دیوارِ کج

یہ ہے مودودی صاحب کی قرآن فہمی کی ایک جھلک۔ دوسری چیز جو قلمِ بلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام آیات میں "من دون اللہ" سے مراد اصنام ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیتیں خاص کر کے بت پرستوں کے رد و ابطال کے لئے نازل فرمائی گئی ہیں لیکن "مودودی تشریحات" سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے "من دون اللہ" میں ملائکہ وغیرہ بھی داخل ہیں بلکہ تفسیرِ اقرآن کے گزرے ہوئے حوالے نے تو انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کو بھی نہیں چھوڑا اس حوالے نے واضح کر دیا کہ "وفات یافتہ انسان" سے مودودی مراد کادائرہ کہاں تک پہنچتا ہے ایہ مودودی صاحب کی قرآنی مفہوم و مراد میں کھلی ہوئی تحریف ہے۔ شاید بلکہ یقیناً ان کا منشا یہ ہے کہ جن آیات سے بتِ حقّی قرآن کا مقصود ہے انہی آیات کو انبیاء، حکمن اور اولیاءِ شہن کی تمہید بنائی جائے مودودی صاحب کے دل کے راز کو آپ تفسیرِ اقرآن کی عبارت منقولہ سے سمجھ چکے ہیں آئیے کچھ اور بھی ملاحظہ فرمائیے اور انہی کے قلم سے لکھتے ہیں۔

"یہاں دعا کے مفہوم اور اسی امداد کی نوعیت کو سمجھ لینا ضروری ہے جس کی اللہ سے توقع کی جاتی ہے اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہوں یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لئے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کے اللہ بنانے کے ہیں لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارتے کے بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اس کو اللہ بنانا ہے اور اس سے دعا مانگنا ہے کیونکہ جو ولی صاحبِ مجھ سے سکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما رہا ہے میں ان کو پکارتے کا معنی یہ

ہے کہ میں ان کو سچ و بھیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری دور کرانے کا انتظام کر سکتے ہیں" (ذبیحی، اعطائیں ۱۹-۲۰)

مودودی صاحب کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاءِ کرام کو دور سے پکارنا ان کو بلانا ہے، اس کی دو وجہ ہے:

یہ اہم ترین نکتہ ہے

۱- ان کو سچ و بھیر سمجھنا۔

۲- عالم اسباب پر ان کی فرماں روائی تسلیم کرنا۔

اسی تحریر کے متن سے یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ سچ و بھیر اور عالم اسباب پر حکمران ہونا الہ ہونا ہے لہذا کسی دوسرے کا سچ و بھیر اور عالم اسباب پر فرمانروا ہونا قبول سے نیز اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ کسی کو سچ و بھیر یا عالم اسباب پر فرمانروا بنا سکے اس لئے کہ کسی کو سچ و بھیر اور عالم اسباب پر فرمانروا بنانا بقول مودودی اس کو الہ بنا دینا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ دوسرا الہ کیسے بنا سکتا ہے! اب اگر نصوص یہ ثابت کر دیں کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو سچ و بھیر بھی بنایا اور عالم اسباب پر حکمران بھی تو جہاں یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سچ و بھیر بنانے پر قدرتی نہیں بلکہ بنا بھی دیا وہاں مودودی نقطہ نظر سے یہ لازم آئے گا کہ خداے عزوجل نے دوسرا خدا بنا دیا (معاذ اللہ) اس مقام پر مودودی صاحب کے لئے فوج کی صورت تو یہ تھی کہ وہ وہی کہتے جو اہل حق کہتے رہتے ہیں کہ سچ و بھیر اور فرمانروائے عالم اسباب ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک بذات خود ہونا اور دوسرے کسی کی عطا سے۔ اول صفت اللہ دوم صفت بندہ الہ۔ اول جس میں مانا اس کو الہ مانا۔ دوم جس میں مانا اس کو بندہ الہ مانا۔ نصوص میں فیر سے اول کی نفی ہے اور ثانی کا ثبوت ہے۔

یہ مودودی صاحب کے یہ بارے میں بات قرآن و سنت سے مخصوص نہیں جیسی تو وہ کوئی دلیل نہیں آسکتے۔ بلکہ مخصوص کے متعلق میں اپنے قیاس کو استعمال کیا ہے۔

ج نیز مودودی صاحب کے نزدیک اس مودودی نظریہ کے خدا کو سچ و بھیر سمجھنے والے سے زیادہ بڑا خدا ہے تعالیٰ ہو گا جس نے اپنے بندے کو سچ و بھیر اور عالم اسباب پر حکمران بنادیا۔

(عزت کی تصویر کے لحاظ فرمائیے گا) اس صورت میں خدا کے تعالیٰ کے امان نقد میں ہر کوئی صرف نہیں آج۔ اور اگر تصویر سے صرف نظر کر کے کہا جائے کہ یہ تصور ہے کہ خدا کے تعالیٰ اور اس کے مطلق واسطے نہ۔ لیکن اس نے بنائیں اس صورت میں بھی اتنا تسلیم کرنا چاہئے گا کہ کسی محبوب بندے کو تابع و محسوس سمجھنا اس کو شریک خدا نہیں سمجھنا ہے اس لئے کہ شریک خدا کا وجود محال ہے۔ اس لئے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اسی اصل کے تحت ہم رہے ہیں اس بات کو مان لینے پر بھی "اولیاءِ ماضی" کا مودودی ٹیکل تباہ ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر مودودی صاحب کو چند سوالات کے جوابات کی بھی وضاحت کر دینی چاہئے تھی کہ انہوں نے دعا کے مفہوم یا اللہ کی نوعیت کی جو تصور پیش کی ہے اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کون سی نص ہے؟ اولیاءِ کرام اپنی جملہ توانائیوں اور بعد اذنیارات و تصرفات کے ساتھ جو انہیں بارگاہی سے ملے ہیں کیا عالم اسباب سے خارج ہیں؟ اور سلسلہ اسباب کی کڑی نہیں؟ اگر نہیں تو قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتے اور اگر ہیں تو پھر ان کو بلانا اور ان کی مدد چاہنا ان کو الہ بتانا کیسے ہو گیا؟ جب کہ ذکر کو بلانا اور اس سے مدد چاہنا اس کو الہ بتانا نہیں۔ اچھا دور والوں کو تو فی الحال اپنے مقام پر رہنے دیجئے اگر کوئی بیمار اپنے قریب بیٹھے ہوئے ولی کو پکارے اور اس سے مدد چاہے تو یہ اس کو متوجع و محسوس سمجھنا نہیں ہوگا لہذا اس خاص بیمار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس نے اس ولی کو الہ سمجھا ہے یا مقبول الہ؟ عقلی فرد کرنے کے لئے کیا پائی ہی ہو چھا: ضروری ہے اس کے بغیر چھاس نہیں جھالی جاسکتی؟ بیماری کی صحت کے اسباب میں جس طرح ڈاکٹر اور اس کی دوائیں ہوتی ہیں اسی طرح اس کے اسباب میں سے اولیاءِ کرام کی دوائیں اور معنائیں نہیں ہوسکتیں؟ مودودی صاحب اگر تمام سوالوں کے جوابات قرآن و سنت سے منصوص کر کے بیان کر دیتے تو بہت سی پوشیدہ کمیوں سے جوابات اٹھ جاتے۔

اس مقام پر مودودی صاحب نے ولی کا ذکر تو مثالی کے طور پر کر دیا ہے ورنہ ان کا یہ

اسی طرح اس بیمار کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں جو کسی دین کا مل کے مزار شریف یا طے ہو گئے اور اس کے صحت و کیفیت کی رٹو است کرتے ہیں۔

طریق استدلال اور حوالہ فقہیہ القرآن کی تصریح ہی کو بھی اس صف میں آتی ہے جس صف میں مودودی صاحب نے بیوتا کو دکھایا اور بڑی فنی پوہک دتی ہے یہ بھالنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لئے ہمارے نوکر اور اکلے جتنے کام کے ہیں اپنے مزاروں میں آرام فرمانے والے اللہ کے مقبول بندے اسے بھی کام کے نہیں خواہ وہ آرام فرمانے والے اولیاء ہوں یا غنیاء۔ یہ تو انہی لوگوں کے خیال کی ترجمانی ہے جو کہا کرتے تھے ہمارے ہاتھ کی انٹھی دھو کر کے زیادہ مفید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دلجو بدلا ہوا ہے لیکن دونوں نظریوں میں ایک ہی روح ہے جو قص کر رہی ہے اب چند تاریخی حقائق کے تراشے پیش کروں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب بندے عالم اسباب کی اہم ترین کمزیاں بھی ہیں اور عالم کے بہت سے امور پر حکمران بھی، نیز خوارق و کمالات کا سرچشمہ بھی اور ان سب کے تاجدار ہیں تاہم مدینہ تھکتی ہوئی قرآن نے "رحمۃ لعلہا لعلین" فرما کر سارے عالم کو ان کا محنت بنادیا ہے اختصار کے پیش نظر صرف ترجمہ پر اکتفا کروں گا۔

(۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کسی ضرورت کے متعلق کچھ رات گئے تک حضور کے پاس باتیں کرتے رہے اس میں ایک پہر رات گزر گئی رات بہت زیادہ سہریک تھی جب حضور کے پاس سے چلے گئے تو واپسی میں ہر ایک کے ہاتھ میں انٹھی تھی ایک کی انٹھی فوراً روشن ہو گئی اور دونوں اس روشنی میں چلتے رہے جب رات میں ایک دوسرے سے ملے تو دوسرے کی انٹھی بھی روشن ہو گئی اور ہر شخص اپنی انٹھی کی روشنی میں چل کر گھر تک پہنچ گیا۔ (رواد البخاری، مشکوٰۃ باب انکرامات ص ۵۴۴)

ایسے ہی لوگوں سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا ہوگا!

نہ پوچھو ان خرقہ پوشوں کی اہمیت ہو تو دیکھو کہ
یہ بیٹھتے بیٹھتے ہیں اپنی آستینوں میں

۲۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد ٹپک آئی تو رات ہی سے میرے باپ نے مجھے جاکر کہا کہ میرا خیال ہے کہ قدامت سحریوں میں سب سے پہلے میں ہی مارا جاؤ گا اور میری نظر میں اپنے بعد اب استثنائے نبی کریم کوئی تھو سے زیادہ عزیز نہیں مجھ پر کچھ قرض ہے اسے تم ادا کر دینا اور اپنی انہوں سے اچھا سلوک کرنا جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے باپ ہی شہید ہوئے اور حضور نے ایک شخص کے ساتھ طاہر ایک قبر میں ان کو دفن کر دیا (رواہ البخاری، مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۴)۔ یہ ہے حضرت جابر کے والد محترم کا علم مافی القدر کہ کل کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اپنی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے دم کے ساتھ یہ بھی علم تھا کہ اس غزوہ میں حضرت جابر (ان کے فرزند) شہید نہ ہوں گے۔ یہی تو حقیقت کی۔

۳۔ حضرت ابن مقلدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ اشقر کا راستہ بھول کر سر زمین روم میں چلے گئے اور پھر وہاں سے بھاگ کر لشکر کی تلاش میں نکل پڑے۔ اچانک ایک شیر آگیا حضرت سفینہ نے شیر سے کہا اے ابو الحارث میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں میرا یہ واقعہ گزر رہا ہے۔ شیر یہ سنتے ہی دم ہلاتا (انہما رہمت کرتا) سامنے آگیا اور حضرت سفینہ کے برابر آکر کھڑا ہو گیا (اور آپ کی رہبری کے لئے چلنے لگا) اگر کوئی آواز سنائی دیتی تو فوراً اس طرف چل دیتا (تاکہ اگر کوئی خطرہ تک چیز ہو تو اس کو دفع کر کے حضرت سفینہ کو اس سے بچائے) اور پھر حضرت سفینہ کے برابر آگئے چلتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اشقر تک پہنچ گئے اور شیر واپس چلا گیا (رواہ فی شرح السنہ، مشکوٰۃ ص ۵۳۵)۔ حضرت سفینہ نے شیر سے یہ نہیں کہا کہ میں "اللہ کا بندہ ہوں" بلکہ یہ فرمایا کہ میں "رسول کا غلام ہوں" اس لئے کہ مومن کا طرہ امتیاز رسول کریم کی غلامی ہی ہے صرف خدا کا بندہ ہونا نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی تو خدا کے بندے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ لازمی طور پر خدا کا بندہ ہوگا۔ اس کے برعکس نہیں کہ جو خدا کا بندہ ہو وہ نبی کا غلام بھی ہو۔ شیر نے رسول کے ایک غلام کی غلامی کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھی رسول کی رسالت کا عارف اور سلطنت مصطفویہ کی ایک رعایا ہے۔ یہ ہے شیر ابن مصطفیٰ کی

شیران باد یہ پر مکرانی!

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ مَج گای
کہ خدای کے ماروں کا ہے مقام پادشای

☆ ۴۔ حضرت ابو جوزاء کہتے ہیں کہ ایک بار اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر (اپنی مظلوم حالی کی) شکایت کی ام المومنین نے فرمایا روضہ اطہم پر جاؤ اور قبر کے اوپر حجر کی چھت میں چند سوراخ کھولو تاکہ مزار پاک اور آسمان کے درمیان بچھت حاصل نہ رہے لوگوں نے اس حکم کی قییل کی خوب بارش ہوئی، بڑا کھانا اونٹ تندرست ہو گئے اور چربی کے مارے ان کی کوکبیں چھل گئیں۔ اسی وجہ سے اس سال کو "عام الفترق" کہا جاتا ہے (رواہ الدارمی، مشکوٰۃ ص ۵۳۵)

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو
تم ایسے رحمتہ للعالمین ہو

☆ ۵۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کچھ فوج جہاد کے لئے حضرت ساریہ کی ماتحتی میں روانہ کی۔ ایک روز حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے یکایک چلا اٹھے یا ساریہ! یا ساریہ! ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ کو دیکھ! کچھ دنوں کے بعد لشکر کی طرف سے قاصد آیا اور کہنے لگا امیر المومنین جب ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے ہمیں شکست دے دی، وہی درمیان کسی چیتنے والے کی ہم کو آوار سنائی دی۔ ساریہ پہاڑ ساریہ پہاڑ! آواز کو سنتے ہی ہم نے پہاڑ سے چیتیں لگادیں اور خدا تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی (رواہ المصنفی فی وائل النہ، مشکوٰۃ ص ۵۴۶)

حضرت عمرؓ نے دور والے کو پکارا، غلط یا کے ذریعہ پکارا، یہ سمجھ کر پکارا کہ وہ بن رہا ہے، منبر رسول پر پکارا، اکابر صحابہ و تابعین بالخصوص حضرت عثمان غنی و علی المرتضیٰ کے سامنے ("مرقات حاجیہ مشکوٰۃ" ماخوذ از کتاب مشکوٰۃ ص ۵۴۶) پکارا، اور حالات جنگ کا مشاہدہ فرما کر پکارا۔ یہ ہیں ان سننے والوں کا بنفس الہی سمیع ہونا اور حضرت عمرؓ کا بصیر ہونا، نیز سننے والوں کے مشکل کشائی فرمانا۔ حاضرین میں سے کسی نے بھی حضرت عمرؓ کے اس فعل کو ممنون و شایع بھی نہیں قرار دیا ہے

جائے کہ "غیر شرک اور ضلالت گمراہی" اور نہ کسی کو کوئی حیرت ہوئی اور نہ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ سمجھا گیا جس کا گھر گھر یہ زبان پر چرچا ہو چکا ہو۔ قاصد کے آنے کے بعد آپ کے علم و مشاہدہ اور پھر آواز کے کرشماتی نشانی کرنے کی تصدیق ہو گئی۔ یقیناً اللہ نے اپنے فضل سے حضرت عمر کو یہ مقام جنگ سے نیکو دل میں دے دیا تھا۔ فتح و کامرانی کا سبب بنا دیا اور ہواؤں کو ان کا محسوس ہونا یا نہ ہونا کی آواز کو ہر دشمنی کے کان تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچا دیا تو یہ سب بھی ہیں اور حاکم اسباب بھی۔ اب یہ نہیں کہ مودودی صاحب کے نزدیک حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو اللہ سمجھا..... یا خود کو!

۶۔ امام شافعی نے اوائل الخلفاء میں روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیوی زندہ کی جائے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھائیں آپ نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا لڑکی نے قبر سے نکل کر "بیک" و "سعدیک" کہا (یہی جماعت کے لئے اور تیسرے دین کی تائید کے لئے حاضر ہوں) پس سرکار نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آجائے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا (مواہب لدنیہ از سیرت رسول عربی ص ۲۴۴)۔ حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک سے روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ لفظ مختصر یہ ہے کہ حضرت جابر نے ایک بار حضور کی ضیافت میں ایک بکری ذبح کر دی "ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک طعام تھی" کھانے پینے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے نبی کریم نے زندہ فرما دیا وہ بکری پھر وہی کی وہی ہو گئی (خصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۶۷۱ از سیرت رسول عربی ص ۲۴۴، ۲۴۵)۔ یہ ہے رسول کی "شان احوالی" اور مالک احوال ہونا یہ بھی کیا مرحلہ لاعلمی ہے کہ ایک بکری کا گوشت ایک جماعت کو کفایت کر گیا، حضرت جابر کو ضیافت کا ثواب ملا اور پھر بکری بھی زندہ واپس مل گئی۔

۷۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن محض کی کمزوری گئی وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور نے ان کو ایک کمزری عنایت فرمائی جب حضرت عکاشہ نے ہاتھ میں

لے کر اس کو بلایا تو وہ ایک سفید مضبوط لمبی تلوار بن گئی جس سے دو جنگ کرتے رہے، اس تلوار کا نام ہوان تھا۔ حضرت عکاشہؓ اسی کے ساتھ جہاد کرتے تھے (سیرت ابن ہشام از سیرت رسول عربی ص ۳۷) جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن ابی اسحاقؓ کی تلوار ٹکرائی آنحضرت نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جس کے ساتھ دو جنگ کرتے رہے (استیعاب اصحاب از سیرت رسول عربی ص ۳۷) ایک روز آنحضرتؐ نماز میں آگے آئے تھے رات اندھیری تھی اور بارش ہو رہی تھی حضرت قتادہ بن نعمان انصاریؓ بھی شریک جماعت رہے وہ اپنی میں آپ نے ان کو ایک کھجور کی ڈالی دی اور فرمایا یہ ڈالی اس ہاتھ تھامے آگے آؤں ہاتھ پیچھے روٹنی کرے گی، جب تم گھر پہنچو تو اس میں ایک سیاہ شعلہ کھجور کے اس کو مار کر نکال دینا کیونکہ وہ شیطان ہے جس طرح حضورؐ نے فرمایا اسی طرح ظہور میں آیا (فتح شریف، سند امام احمد از سیرت رسول عربی، صفحہ ۳۷) آنحضرتؐ نے پانی کا ایک مثقال لیا اس کا منہ باندھ کر دوا فرمائی اور صحابہ کرام کو عطا فرمایا جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اسے کھولا کیا دیکھتے ہیں کہ بجائے پانی کے اس میں تازہ دودھ ہے اور اس کے منہ پر جھاگ آ رہی ہے (فتح شریف، ابن سعد از سیرت رسول عربی، ص ۳۷-۳۸) یہ ہے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی انقلاب عیان پر قدرت و اختیار کی ایک جھلک۔

۸- امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ معمر بن معقیب یثربی نے روایت ہے کہ میں نے حید اوداع کیا اور کہ میں ایک گھر میں داخل ہوا میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سے ایک عجیب امر دیکھنے میں آیا، اہل یمانہ میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا آپ نے اس سے پوچھا اے بچے! میں کون ہوں وہ بولا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا تو نے کج کہا اللہ تجھے برکت دے، پھر اس کے بعد اس بچے نے کہا میں کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا (مواہب لدنیہ از سیرت رسول عربی ص ۳۸) یہ ہے رسول کریم کا اختیار کہ ایک بے شعور بچے سے بھی اپنی رسالت کی گواہی حاصل کی۔

۹- آپ کی آنکھوں سے چشمے کی طرح پانی نکلنے کا واقعہ اور ان پراسوں کے

یہ ت رسول عربیؐ کی مخلصانہ (۳۴۳-۳۴۴)۔

ان سارے واقعات کے علاوہ یہ بھی کہ شفا و علاج، طعمہ قلیل و شیرین و مستحب (۳۴۵) اور موت اور نجات کی طاعت و کلام اور ان کا جبر و مثلاً انوش کی شکایت اور مجبور و مبری کی طاعت اور مجبور و مصلیٰ کی شہادت اور طاعت شیر کی طاعت و نباتات کا کلام و طاعت اور سلام و شہادت و نباتات کی طاعت اور تہنیت و حام و غیرہ وغیرہ جن سے کتب احادیث و سیرت بھری پڑی ہیں جن کا افسار و احتیاج بڑا شواہد امر ہے۔ جن میں بعض کی مدلل و محقق انداز میں حوالہ نجات کی روشنی میں "سیرت رسول عربیؐ" میں بیان کیا گیا ہے جو تفصیل چاہے اس کو ملاحظہ کرے۔ اسی طرح ان متعدد آیات و احادیث و کیے نمونہ انداز کیا جا سکتا ہے جن سے روشنی کی طرح ظاہر ہے کہ ہمہ اہل اختیار و اقتدار اہل جہان ایک ممکن کے لئے ممکن تھے خدا تعالیٰ نے اپنے انفس و کرم سے اپنے محبوب بندوں میں حسب مشیت تقسیم فرما دیا ہے اور سب کا جامع بنا دیا ہے تا جہاں کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو (ملاحظہ ہو الامن و اعلیٰ) مذکورہ بالا حقیقتوں کے سمجھنے والوں کے لئے مودودی صاحب کے خیال فاسد و کا جواب بہت آسان ہے اور اس مسئلے میں ان کو اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے تصرف و اختیار کا سارا عمل سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ اس کے مافوق ہے۔

گویا راہم و اور ان کی امداد کی ذمیت کو نہ سمجھئے اور ہماری آنکھیں اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں ان کو سمجھئے کہ ہمیں سمجھنا یا ان میں سے کسی کو سارے عالم اسباب کا فرمان روا یقین کرنا یا ان میں حاجت پوری کرنے کے اسباب کو حرکت دینے کی توانائی کو ماننا ان کو سلسلہ اسباب کی کڑی سے نہیں نکال دینا لہذا یہ ہرگز ہرگز ان کو الگ سمجھنا نہیں اس لئے کہ یہ مودودی صاحب خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے تصرف و اختیار کی جو ذمیت آیات و احادیث سے ثابت ہے، جس کی طرف اللہ سے گزر چکے ہیں ان کو ملاحظہ اسباب تصرف و اختیار سے مودودی صاحب نے تو ہمیں اس قول میں کہ ملاحظہ کرے کہ اللہ کے محبوب بندے اس طرح کے مافوق اسباب اختیار و اقتدار کے مالک ہیں "اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی چیز کی حقیقت نہیں چھپی۔"

کہ جسے میں کہ سلسلہ اسباب کے تحت کسی کی راحت دہانی چاہنا اس واقعہ کا نہیں لیکن اگر بغیر
 قوت ملکی مودودی صاحب اس بات پر مصر ہو چاہیں کہ یہ مجبوراً بان ہار کا وہ سلسلہ اسباب کی گڑھی نہیں
 زیادہ اس کی یہ ضد اس کے لئے کیا خطرہ ملتی ہے ہوائ کو سلسلہ اسباب کی اہم ترین گڑھی تصور کر رہا
 ہے اس کا مقید رہنے کہ یہ مجبوراً بان ہار کا وہ سلسلہ اسباب کی دو گڑھیاں ہیں جو بہت سارے اسباب
 و اثرات میں اسے لی توانائی بھی رکھتی ہیں۔ اسے یہ قوت واضح بات ہے کہ جب مقدم سبب
 مؤثر کا محرک ہوتا ہے تو اگر یہ سبب دوسرے سبب کی حرکات دینے کی قوت نہ رکھے تو سارا نظام
 کائنات درہم برہم ہو جائے اس کو بالکل سامنے کی مثال سے سمجھئے۔ آپ نے منہ سے آواز نکالی
 سامنے والے سے سن لی لیکن غور و فکر مایہ کراتی ہی مسافت کو طے کرنے میں کتنے اسباب متحرک
 ہو گئے۔ طبیعت نے بولنے کا خیال کیا اور ماغ میں اغلاط آئے، خیال ابھرا اور ادراک نے حزم کی
 صورت اختیار کی، حزم نے زبان کو حرکت دیا، منہ کے اندر لی ہوا متاثر ہوئی، مطلوبہ لفظوں کی
 شہیں تیار ہوئیں، منہ کی ہوا اپنے قرب و متصل جو ہوا تھی اس کو متاثر کیا اور لفظوں کی امانت اس
 کے سپرد کر دی اس نے اپنے قرب کو متاثر کیا اور لفظوں کے پیادے کو آگے بڑھایا، اسی طرح یہ
 تاثر و تاثر کا معاملہ سامع کی کان کی ہوا تک پہنچا اس نے سامع کی قوت سامع کی کھنی کو بھایا،
 دماغ نے لفظوں کا ادراک کیا اور پھر سامع نے لفظوں کو سمجھا لیکن اس حرکت دینے یا حرکت کرنے
 سے نہ تو حرکت دینے والا ادراک ہو اور نہ حرکت کرنے والا اس کو چوبنے والا۔ بلکہ اندر حقیقت
 وہی ہے جو ساری کائنات کو حرکت دے رہا ہو لیکن خود حرکت و سکون سے منزہ ہو تو پھر اگر ہم نے
 کسی فقیر المہربت شخصیت کو ساری کائنات کا بفضل الہی حرکت دینے والا تسلیم کیا اور حرکت و سکون
 کا صاحب بھی مانا تو ہرے نزدیک اس کو کائنات کا نقش اول بالظاہر دیگر "سبب اول" تو کہا جاسکتا ہے
 لیکن الہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جب وہ خود قابل حرکت ہے تو محتاج محرک ہوا پھر من کل او جو غنی نہ
 رہا اور جو من کل او جو غنی نہیں وہ الہ نہیں۔ اس گفتگو میں الہ سے میری مراد وہ ہے جو واقعہ مستحق
 مہابت ہو۔ جن مادہ انوں نے اس راہ کو نہیں سمجھا انہوں نے انہوں کی بھی پرستش شروع کر دی
 جن کے اندر وہ شان نہیں تھی جو ایک الہ میں مثل سیم کے نزدیک ہونی چاہئے۔ بلکہ ان میں سے تو

سامع

بیشہ لوگ اس پستی پر بھی اتر آئے کہ ایسوں کی پرستش شروع کر دی جو اپنے اوپر سے نیک کبھی بھی نہ اڑائیں، اور اس پر غضب یہ ہوا کہ ان سبوں نے اپنے اس کردار کو دانا کی کے خلاف نہیں سمجھا اور غیر خدا کو خدا کا شریک قرار دے دیا۔ الحاصل غیر خدا کی اہمیت بغیر پرستش یا اعتقاد پرستش کے منقسم نہیں، اسی طرح شرک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر خدا کی ذات کو خدا کی ذات جیسی یا اس کی کسی صفت کو خدا کی کسی صفت کی طرح نہ مان لیا جائے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

۱۔ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ الْفَرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ أَتَيْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَرَأَوْا آيَاتِنَا مِنْ ضَلُوعِ غُلُوبِهِمْ ۚ وَذَلِكَ بِمَا ظَنَّنَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْقِلُونَ﴾ (انعام آیہ ۶۵-۶۸)

یعنی، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی ہستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آویں تو کیوں نہ مدد کی ان کی بمن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو محبوب و شہر ارکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے یہ ان کا بہتان و افتراء ہے۔

بت پرست کہا کرتے تھے کہ بت چھوئے خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا خدا۔ ان بتوں کی پوجا سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا اور اگر کسی وقت بڑا خدا ہم سے ناراض ہوگا تو یہ بت ہمیں اس کے عذاب سے بچالیں گے ارشاد ہوا کہ اگر یہ سچے تھے تو ان کے بتوں نے ان کو عذاب سے کیوں نہیں بچایا۔ لفظ اہمیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو محض ذریعہ قرب الہی سمجھنا شرک نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی اور کو الہ یا محبوب ماننا شرک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی ذریعہ قرب سمجھنا چاہئے جو واقعہ ذریعہ ہوا اور جس کا ذریعہ قرب ہونا یقینی ہو لہذا ایسوں کو ذریعہ بنانا یا سمجھنا جو خود اپنی بھی خیر نہ رکھتے ہوں یا کسی حال میں بھی ذریعہ تقرب نہ بن سکتے ہوں جیسے صنم و

۱۔ یا اهل مكة (مکہ) ایہی کا لب اہل مکہ ہیں ہوت پرست تھے۔

۲۔ وھم لا یستاء (ہاں ایہی کی بت میں "من" و "من" سے مراد صنم و بت ہیں)۔

۳۔ ای السحابہ لا یستاء لھنہ فاما (جلدین) ایہی ان بتوں و صنم سے قرب حاصل کرتے۔

شیائیں وغیرہ ملی ہوئی جہالت ہے۔

۸ ﴿وَمَا لَیْسَ لَا اُخْبِدُ لَدُنْیَ فُطْرَیْ وَ اَلِیْہِ نَزَّجُوْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۝۱۰۱﴾
 ﴿اَلَمْ یَرَوْا اَنَّ الرَّحْمٰنَ یُخْزِیْ ذُلَّ فِیْضِ عِیْسٰی سَمَاعَتُہُمْ شَیْئًا وَّلَا یَنْفَعُوْنَ﴾

(یس: آیہ ۲۲-۲۳)

یعنی اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو بلاتا ہے کیا اللہ کے سوا اور معبود ضمہ اس کے اگر نہیں میرا کچھ برا چاہے تو ان کی شہادتیں میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چاکیں۔

قوم نے حبیب بخاری تبلیغی قتلگوں کر ان سے کہا کہ تو بھی ان لوگوں پر ایمان لے آیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ فطرتی کے معنی ہیں مجھے نیست سے نیست کیا۔ مجھے اپنے فضل اور ان بزرگوں کے فیض سے دین فطرت یعنی ایمان نصیب کیا۔ اس میں بھی کنا یہ تبلیغ ہے معلوم ہوا کہ لاط ایہ والے خدا کے منکر یعنی وہ یہ نہ تھے بلکہ مشرک (بت پرست) تھے ورنہ ان سے ایسی گفتگو غیہ نہ ہوتی نیز معلوم ہوا کہ جس نے معبود (بت وغیرہ) کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے وہ مجھے اللہ کے محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے اور وہ باذن پروردگار گنہگاروں کو بچا بھی لیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شفاعت کے یہ معنی نہیں کہ رب جسے عذاب دیا چاہے اسے شفعہ پہلے یہ تو رب کا مقابلہ ہے بلکہ جس کے متعلق رب شفاعت کی اجازت دے اسی کی شفاعت ہوگی۔ اس کا نام شفاعت باذن ہے اس مقام پر اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھا گیا جائے کہ ایک ہے شفاعت اور ایک ہے جبر اور دباؤ۔ کسی کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرنے کا مطلب صرف کسی سے کسی کی گزارش کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنی ہے، اس کے اندر جبر، زور اور دباؤ کا شائبہ تک نہیں اس کی حیثیت محض ایک درخواست اور التجا کی ہے مختلف جبر کے جس کے پیچھے منوا لینے کا زور اور دباؤ پایا جاتا ہے کہ بہر حال منوا کر

۱۱ اثنی الاصلام (ہدایہ) اصنام (جالیہ) یعنی اس آیت میں ”من ومن شریہ“ سے مراد اصنام (بت) ہیں۔
 ۱۲ ملاحظہ ہو ان روایات جن سے دوا پتہ پتہ ہے۔

نی چھوڑا جائے اور جھکی، سے کراپی والی کرائی جائے۔

کفار اپنے بتوں کے متعلق شفاعت، جبر و انوں کے قائل تھے قرآن کریم نے بتوں سے شفاعت، جبر و انوں کی نفی فرمادی۔ روئے مقبول ان بارگاہِ حقان کے لئے صرف جبر کی نفی ہے شفاعت کی نہیں بلکہ اس کا اثبات ہے۔ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ شفاعت ایک الگ چیز ہے اور جبر ایک الگ چیز۔ انوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ شفاعت کے مقیوم میں جبر کا شائبہ بھی نہیں۔ لہذا مودودی صاحب نے سفارش بہ لفظ، دیگر شفاعت کی جو وہ قسمیں کی ہیں ان میں سے ایک وہ جو کسی نہ کسی نوع کے زور و اثر پر مبنی ہو اور بہر حال منکر بنی چھوڑنی جائے اور دوسری وہ جو محض ایک التجا اور خواہش کی حیثیت میں ہو اور جس کے پیچھے منوالینے کا رونا نہ ہو۔

(ملاحظہ ہو حاشیہ قرآن کی بنیادی اصطلاحیں صفحہ ۴۲)

یہ تقسیم محض اصطلاحی اور فریب ہے، یا مودودی صاحب کا انیما ہے نظیر اجتہاد ہے جس کی انہوں نے دلیل نہیں پیش کی۔ حیرت ہے کہ مودودی صاحب نے اس امر کی طرف توجہ نہیں دی کہ جسے وہ سفارش و شفاعت کی دوسری قسم قرار دے رہے ہیں درحقیقت وہی (و صرف وہی) شفاعت ہے باقی شفاعت نہیں بلکہ جبر ہے۔

۹ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا عِنْدَهُمْ إِلَّا لِيُفْرِتُوا إِلَى اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ

إِلَهُهُمْ اللَّهُ لِيُفْرِتُوا مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يُلَاحِظُونَ﴾ یعنی یہ ان کے پاس کچھ مودود ہیں جو ان سے چاہتے ہیں وہ اپنی جانوں کو بچائیں یہی تھے اور نہ کسی طرف سے کوئی دینی مدد ان آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے کہ ہمارے مودود ہمیں خدا سے مقابلہ کرنے میں بے جرم و ذل کر رہے کتے ہیں۔

بحر الامضاء (جولین) یعنی اس آیت میں ”مَنْ دُونَهُ“ سے مراد انسان ذات ہیں۔

یعنی اللہ اور غیر مصلح، محسوف، الخیر، الخیرہ و الخیر، عدم، الامضاء، بقا و الہیات اس آیت میں دایرے مراد اللہ (معبود) ہیں یہ لفظ یعنی ”وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا“ سے مراد ان کی طرف سے جو اللہ کے مقابلے میں مطلب یہ ہے کہ وہ ان بتوں کو پوجتے ہیں وہ کہتے ہیں (مذہب)

اِنَّ اللّٰهَ بِحُكْمِكُمْ بَصِيْرٌ اَيْنَمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (۳)

یعنی اللہ وہ شخصوں کے اس کے ہوا اور والی بات کہتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں اللہ انہیں فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔

یعنی اللہ وہ شخصوں کے اس کے ہوا اور والی بات کہتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں اللہ انہیں فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔

اس آیت گریہ میں ولی سے مراد معبود ہے جس کی تشریح مانعہ عدم سے ہو رہی ہے الیٰصل یہاں اولیاء سے مراد انہیں جو الا ان اولیاء اللہ الیہ میں اولیاء سے مراد ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خدا کے دشمن کو خدا کا وسیلہ ماننا کفر ہے، دوسرے یہ کہ وسیلہ کی پوجا کرنی شرک ہے۔ پوجا صرف اللہ کی ہونی چاہئے لہذا کفار کا اپنے معبودوں کو پھوٹا اللہ اور خدا کو بڑا اللہ کہنا اور پھر ان کو شفاعت وجہ کا مالک تصور کر کے ان کی پوجا کرنی یہ سب شرک ہے۔

(۱۰) وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوْنَ هُوَ لَا يَشَاءُ

۱۱ میں اسلمین۔

۱۱ جب یہاں شریعت سے کہتے تھے زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پھر یہاں سے کہتے تھے وما لکم تعدون الاصنام پھر تم اصنام (توں) کو کیوں پوجتے ہو تو وہ کہتے ما بعدہم الا یفرحوا فی اللہ البس ہم تو انہیں اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کریں (اب اللہ حکمہ بہم "نہ") معنی یہ ہو کہ اللہ قہری قیامت کے دن دونوں فریق کے متارمین کے ذہن فیصلہ کر دے گا (ہر ایک اس طرح کہ وہ انہوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل فرمانے کا اور دوزخ میں بھی پوجا۔ (مواکف) مع ان لم بعدوہ (جہلمین) ان فریکو اعبادہا (ہر ایک) یعنی اگر وہ ان کی پرستش چھوڑ بھی دیں جب بھی یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔

مع ان بعدوہ (جہلمین) ان فریکو اعبادہا (ہر ایک) یعنی اگر وہ ان کی پرستش چھوڑ بھی دیں جب بھی یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔

ہیں لہذا وہ کافر نہ ہے اور یہ مؤمن رہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو شفاعت کے لئے مانتا تھا صاحب جبر بھی مانتے تھے اور مؤمن انبیاء و اولیاء کو فتنہ بندہ اور گھٹل اعزازی طور پر خدا کے اذن و واسطے شفیع و وسیلہ مانتے ہیں اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔ اس مقام پر یہ پتہ بھی خیال میں رہے کہ شفاعت کا معنی سفارش اور شفیع کا معنی سفارشی ہے لہذا جو شفاعت کے لئے چند چیزیں ضروری ہوئیں۔

- ۱۔ وہ جس کی بارگاہ میں سفارش کی جائے۔
- ۲۔ وہ جو سفارش کرے (سفارشی)
- ۳۔ وہ جس کی سفارش کی جائے
- ۴۔ وہ جو سفارش کی جائے۔

پہلے کو کہیں گے "مشفع الیہ" دوسرے کا نام ہے "شافع و شفیع" تیسرے کا نام ہے "مشفع" اور چوتھے کا نام ہے "مشفع فیہ" اس مختصری وضاحت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا شافع و شفیع ہونا محال ہے اور جو خدا کو شافع و شفیع (سفارشی) ماننا ہے وہ یقیناً کسی ایسی بارگاہ کا تصور رکھتا ہے جس بارگاہ میں خدا کسی کی سفارش کرے اور اگر کوئی ایسی بارگاہ نہیں تو پھر خدا کا شفیع ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ الحاصل خدا کو شفیع ماننا کفر ہے لہذا شفیع کوئی غیر خدا ہی ہوگا اب اگر کوئی کسی غیر خدا کو شفیع سمجھنے کو شرک کہے تو یقیناً اس کے نزدیک خدا بھی شفیع ہے جہی تو ذات یا صفات میں شرکت ہوگی اس لئے کہ شرک بغیر شرکت کے متصور نہیں (کا تقرری موندہ) اب اگر مشرکین کے بتوں کے سفارشی بننے کو شرک کہہ دیا جائے تو یہ خود ایک کفر کو مستترم ہے کیونکہ بتوں کو سفارشی سمجھنا اسی وقت شرک ہو سکتا ہے جب کہ خدا کو بھی سفارشی مان لیا جائے علیٰ ہذا القیاس مسئلہ تو حل بھی اسی طرح ہے کہ جس کی بارگاہ میں کسی کو ذریعہ بنایا جائے وہ متوسل الیہ ہے، جس کو ذریعہ بنایا جائے وہ وسیلہ ہے، جو ذریعہ بنائے وہ متوسل ہے، الحاصل شفیع کی طرح وسیلے کا بھی فیہ خدا ہونا ضروری ہے ورنہ وہی ساری فرامیادیں آئیں گی جو خدا کو شفیع ماننے کی صورت میں لازم آتی ہیں غرض کہ وسیلے کے متعلق ایک خفیف غلطی فقیر کے بعد وہ ساری گفتگو لی جاتی ہے جو شفع و شفیع

صورت میں کی گئی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ پھر ان مشرکین کا شرک کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ ان کا شرک بتوں کو غلطی ماننا نہیں بلکہ بتوں کی پرستش کرنی اور ان کو معبود ماننا ہے۔ اب دیکھو ان کا اپنے بتوں کو غلطی سمجھنا تو یہ ان کی جہالت تھی کہ ایسوں کو شفیع بنائے ہوئے تھے اور انہوں کو وسیلہ قرب سمجھتے تھے جو شفیع و وسیلہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور قرآن صاف لفظوں میں جن سے شفاعت و توسل کی نفی کر رہا تھا مشرکین کی اس جہالت کو فرقہ کھن کے لیکن شرک نہ کہیں گے۔ آیت نمبر ۷ سے لے کر آیت نمبر ۱۰ تک کو یہ غور ملاحظہ فرمائیے۔

بتوں کی ذات سے دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔

نمبر ۱: الہیت و معبودیت
نمبر ۲: شفاعت و توسل

لیکن پہلی چیز بھی الہیت و معبودیت ایک ایسی چیز ہے کہ پورا قرآن دیکھ جائے حملہ صحف آسمانی کی چھان بین کر جائے اور تمام احادیث کے ذخیروں کا مطالعہ کر ڈالیے لیکن آپ کو کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہ ملے گی جس میں الہیت و معبودیت کو کسی معنی میں بھی کسی غیر خدا کے لئے ثابت کیا گیا ہو بلکہ ہر جگہ الہیت و معبودیت کی ہر غیر خدا کی ذات سے نفی اور صرف خدا کی ذات کے لئے اثبات ملے گا یہ دلیل ہے کہ یہ خدا کی ایسی صفت مخصوصہ ہے جس کا غیر خدا میں تصور نہیں کیا جاسکتا بخلاف صفت شفاعت کہ قرآن و حدیث میں اگر بعض سے اس کی نفی ہے تو بعض کے لئے اثبات بھی ہے اور وہ اثبات بھی غیر خدا ہی کے لئے ہے کہیں ایسا نہیں کہ خدا کو شفیع و شافع (سفارشی) قرار دیا گیا ہو لہذا یہ ایک ایسی صفت ہوئی جس کو قرآن نے ذات خداوندی میں ثابت نہیں کیا وہ جسے بت تو ان سے اس صفت کی صراحت نفی کی گئی ہے اول کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اور دوم کی وجہ یہ ہے کہ بتوں میں اس کی صلاحیت نہیں باقی بچے اللہ کے محبوب بندے تو ان میں شفیع بننے کی صلاحیت و استعداد بھی پیدا فرمادی گئی ہے اور انہیں شفاعت کا ہون بھی ہے۔ یہ کیا ہے جی وہ شخصیتیں ہیں جن کے لئے شفاعت کا اثبات قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے اصل الہیت اور شفاعت کو ایک منزل میں رکھ کر دیکھنا غیر صحت مندانہ نظر و فکر کی دلیل ہے۔

اب وہاں کہیں شفاعت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا شفاعت کا مالک صرف خدا کو قرار دیا گیا ہے وہاں ہرگز وہ حق مراد نہیں جس میں ہماری تشکیک ہے بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ ہی شفاعت کا مالک ہے وہی جس کو پاتے شفاعت کا اذن عطا فرمائے اسی کے اذن سے دوسرے لہذا شکر میں کے جس کو وہ اذن نہ دے وہ ہر گاہ خداوندی میں شفاعت و غافل کرنے کی حالت نہیں رہتا کی کو اپنی ہر گاہ میں شکر شکر قرار دینا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے دے۔

ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر کے اب مودودی صاحب کا وہ ایسا بھی نوٹ ملاحظہ فرمائیے جو ایت نمبر ۱۰ کے بعد تحریر کیا ہے۔

”ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے اہلوں کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جن کے لئے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا اور دوسرے اہلوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان اہلوں کا کچھ دخل اور اثر ہے ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے ذریعہ سے ہمارے کام بن سکتے ہیں ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی اللہ قرار دیتے تھے“ (بنیادی اصطلاحیں صفحہ ۲۱-۲۲)

فی الحال ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مشرکین نے کن خیالات کے پیش نظر بتوں کو پرستش کے قابل سمجھ لیا تھا اور ان کو اللہ (معبود) قرار دے دیا تھا ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کے جملہ خیالات میں سے وہ کون کون سے خیالات ہیں جن کی بنا پر غیر خدا کی خدا سے ہمہ سری لازم آتی ہے بالضرر اگر ان کا کوئی خیال نہ ہوتا اور وہ صرف ذوقِ عہد کی تکلفی کو رفع کرنے کے لئے بتوں کی پرستش کرتے اور انہیں اللہ (معبود) قرار دے لیتے جب بھی وہ اتنے ہی بڑے شرک کے مجرم ہوتے جتنے کہ ان خیالات کی آمیزش کے ساتھ مجرم ٹھہرے۔

مودودی صاحب کے اس کام کو غور سے دیکھنے والا کیا اس سے یہ نتیجہ نکال سکے گا کہ مشرکین کے بنائے ہوئے مذہب کی بنیاد پر کسی کی تعلیم کرنی یا کسی کے آگے ذریعہ پیش کرنا اس کو الٰہی قرار دینا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مودودی صاحب کی اس عبارت کا یہ مطلب کیسے ہوتا ہے؟ بلکہ اس کا تو مختصر لفظوں میں یہی مطلب نکلتا ہے کہ مذہب مشرکین اپنے بتوں کی جو پرستش کرتے تھے اور ان کو الٰہ (معبود) قرار دیتے تھے اس کے اسباب و ذیلات تھے جو وہ ان سے وابستہ تھے ہوئے تھے جن میں سے ایک شفاعت بھی ہے لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ان کے نزدیک شفاعت اور الوہیت و معبودیت دونوں وہ حقیقتوں کے نام نہیں۔ غور فرمائیے کہ وہ اپنے بتوں کو بھی خدا مانتے تھے اور الٰہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا کہتے تھے تو اگر شفاعت کو الٰہ اور خدائی سمجھتے تو خدا تعالیٰ کو بھی اپنا شفیع نہ قرار دیتے اور پھر اس کو شفیع قرار دے کر خدا کی التجا کرتے لیکن ان کا ایسا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شفاعت الٰہ اور خدائی نہ تھی۔

آپ خود مودودی صاحب کی تحریر کا کوئی نتیجہ نہ نکالئے، دیکھتے وہ خود ہی اپنے کام کا ایک عجیب و غریب نتیجہ نکال رہے ہیں

”لہذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے پاس سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسمِ عظیم و عظیم اور نذر و نیاز پیش کرنا اس کو الٰہ بنانا ہے۔“
(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۲۲)

غور فرمائیے اس ”لہذا“ کو اس کے ماقبل سے کیا تعلق ہے جھوٹ کو سچ بنانے کے لئے ہر جھوٹ بولنے پر بھی جھوٹے جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اب مودودی صاحب سے کون کہے گا کہ تو کسی کو سفارشی سمجھنا اس کو الٰہ بنانا ہے ورنہ لازم آئے گا کہ تمام مازون الشفاء (جن کی شفاعت کا قول خود مودودی صاحب نے اسی عبارت کے حاشیہ میں کیا ہے) الٰہ ہو جائیں اور نہ کسی سے مدد حاصل کرنا اس کو خدا بنانا ہے ورنہ لازم آئے گا کہ خدا کے محبوب بندے (ان کی نصرت و اعانت کتاب و سنت سے منسوب ہے) الٰہ ہو جائیں کی طرح نہ تو کسی کی تعلیم و تہذیب کرنی اس کو الٰہ بنانا ہے ورنہ لازم آئے گا کہ آیت کریمہ ”وہو یفرودہ“ (یعنی رسول کریم کی تعلیم و تہذیب کر دے)

اور اس کے علاوہ کثیر آیات و احادیث (جو بارگاہ مقبولان الہ میں باادب، عقلمند و فکریم کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں) شرک کا حقیقی معنی والی ہو چکی ہیں اور نہ کسی کی بارگاہ میں "نذر و نیاز" کرنی پیش کر رہی اس کو الہ بتایا ہے اس لئے کہ عرف میں نذر و نیاز جدیدہ نذرانہ کے معنی میں ہے تو اگر کسی بظہر یا زہدنی کسی کو نذر یا نذرانہ (خواہ کسی یا حیات کو پیش کرے یا کسی وفات یا نذرانہ یا بظہر یا زہدنی کسی کو پیش کرے تو اس میں کہاں شرک کا شائبہ نکل آیا۔ اس مقام پر ہم اس کی تحقیق کے لئے تفصیل طلبت کا سبب بن جائے گی اس سے اشاروں ہی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ مودودی صاحب اس مقدم پر چند سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اہل جاہلیت کی اصلاح سے ناواقف تھا؟ اور اگر بے خبر نہیں تھا تو پھر اس نے کیوں اپنے محبوب بندوں کو ماذون الشفاعة فرما کر شفیع و سفارشی قرار دیا؟ کیا کسی شرک نے قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر میں کسی کو سفارشی قرار دوں تو شرک ہو جاؤں اور قرآن کسی کو سفارشی بنائے تو اس پر شرک کا دلائل آئے؟ یہ اعتراض نہ کرنا ہی بتا رہا ہے کہ مشرکین انہی طرح سمجھتے تھے کہ "قرآن غیر خدا کیے نفس شفاعت کا مظہر نہیں اور نہ اس کے نزدیک کسی کو شفیع ماننا اس کو اللہ بنانا ہے۔"

ہر "قرآن فہم" باخبر ہے کہ اس کی ہدایت کا منشا یہ ہے کہ شفاعت اور چیز ہے اور الہیت و ربوبیت لہذا کسی کی پرستش فقط اس بنیاد پر کرنی کہ وہ ہمارا سفارشی ہے نہ الہیت ہے اور غیر خدا کو نہ الہی عبادت میں شریک نہ کرنا ہے جو کھڑا ہوا شرک ہے اور یہ خیال نہایت خام ہے کہ اگر ہم اپنے شفیع کی پرستش نہ کریں گے تو وہ ہماری سفارش نہ کرے گا نیز کسی ایسے کو شفیع و سفارشی سمجھنا جو "ماذون الشفاعة" نہ ہو ایک عملی جہالت ہے ہر سفارشی اسی کو سمجھنا چاہئے جس کو "اذن الشفاعة" بارگاہ خداوندی

سئل چکا ہو شفاعت و الہیت کے فرق کو سمجھنے کے باوجود ان امور کو کفار اجماعی طرح سمجھ نہ سکے تھے ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ جب ہم اپنے سفارشوں کی پرستش نہ کریں گے تو بھلا یہ ہماری سفارش کیا کریں گے اور ہمارے لئے وسیلہ قرب کیسے نہیں ہے لہذا ان کو راضی رکھنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ان کی پوجا کی جائے اور جب ہم ان کو راضی نہیں رکھیں گے تو وہ خدا کے مقابلے میں بھی ہم کو چالیں گے یہ تھا ان کا دو کفر جس کی وسعت قرآن کریم مختلف انداز میں کرتا ہے۔

یہ حقیقی واضح حقیقت ہے جس کو ایک مومن نے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی بادشاہ کی تعلیم کرے، اس سے نفع کی امید ضرر کا خوف رکھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب وہ جس کی بھی تعلیم کرے یا جس سے بھی نفع کی توقع اور ضرر کا خدشہ رکھے وہ اس کو بادشاہ ہی سمجھتا ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی اپنے اللہ و معبود سے نفع و ضرر کی توقع و اندیشہ محسوس کرے تو اس سے نتیجہ نکال لیا جائے کہ اب اس کے نزدیک ہر وہ ذات اللہ و معبود ہے جس سے کسی نفع کی امید یا ضرر کا خوف رکھا جائے۔ الحاصل مودودی صاحب نے "لہذا" کہہ کر یہ نتیجہ نکالا ہے وہ قرآن اور حدیث کی بڑی بات سے خود انہی کے اس کام سے نہیں مستفاد ہوتا جس کا نتیجہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے خاص اپنے فکری رجحانات کو کسی کے سر تھوپنے اور غیر معطیانہ روش کو اختیار کرنے کا غیر تاک انجام۔ میں اس بات کا مدعی نہیں کہ مودودی صاحب ان حقائق سے بے خبر ہیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے لیکن ان کے لئے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنی مزمومہ اجتہادی صلاحیتوں کے باوجود تقویت ایمان پر قرآن کو ترجیح دینے کو تیار نہیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب، ابن عبد الغنی یہ وہ سارے "ابنائے روزگار" ہیں جن کی روش سے مودودی صاحب جتنا کہیں چاہتے بلکہ ان کے ایسے "ذاتی غلام" ہیں کہ قرآن و حدیث کو انہی کے "فکری رجحانات" کے سانچے میں دھالنے کی سعی و کوشش کو دین کا تجزیہ و احیاء سمجھتے ہیں۔ انہی مجتہدین کے سامنے سینہ تان کر آنے والے کی اس سے بڑا گرجہر تاک نہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ایسوں کے خیالات کا پابند بنا دیا جائے جن کو شرعی نقطہ نظر سے کبھی نظر اعتبار سے نہ دیکھا گیا ہو اور جو تو کیہ نفس کی تمہی و اتہی کے سبب ضو فیاء اسلام سے ہمیشہ برسرِ پیکار رہے ہوں!

فاعتبروا بالاولی الابصار

(۱۱) ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَلَّوْا عَنِّي سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَا يُدْعَىٰ فَارَهِمُون﴾

(الحل آیت ۵)

یعنی، اور اللہ نے فرمایا وہ معبود نہ تھم اور وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے ہی ڈرو۔

۱ یعنی یہ لائنات لایہ و لغو ہے: (جہنم) اللہ واحد است اور وحدانیت اور وحدانیت کے لئے یہ فرمایا گیا ہے۔

اور بیت کا خوف اللہ سے۔ اس کی کانٹیں چاہئے تھیں ایذا کا خوف اور دوسری مخلوق سے بھی نہ گنتی ہے یہی حالہ اسام کا فرعون سے یا سانپ سے ڈرنا، دارالحکم یا بادشاہ سے خوف کرنا اور بیت کا خوف نہیں بلکہ یہ ایذا کا خوف ہے یا ان کی عظمت کی وجہ سے۔ الحاصل آیت کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ خوف جو اللہ و خدا کے کیا چاہتا ہے اور اللہ ہی سے رکھو۔

(۱۲) ﴿وَلَا تَخَافُ الْعَذَابَ يُغْنِي عَنْكَ الْإِيمَانُ أَنْ تَبْذُلَ نَفْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورہ آلہ ۱۸۰)

یعنی اور مجھے ان کا اور نہیں پہنچیں تم شریک نہ بناتے ہو جس جو میرا حق رب کو ملی بات

چاہیے۔

معلوم ہوا کہ یہ ممکن نہیں کہ بغیر ارادہ الہی کوئی نفع و نقصان دینے چاہے اور جب خدا ہی چاہے تو پھر اس کو چراغاں اختیار ہے وہ جس کو چاہے نفع و ضرر کا سبب بنادے۔ ایک ٹکڑی میں بھرا یہ کہاں طاقت کہ وہ ایک ہاتھی کو ہلاک کر دے جیئن اگر خدا ہی چاہے تو ایک ہی ٹکڑی ابرہہ کے

عَلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ وَمَا يَخُوفُهُمْ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ (مائدہ) یعنی حضرت ابراہیم نے دلا انصاف الہی اس وقت فرمایا جب کہ کفار نے اس کو خوف دیا کہ تم کو نقصان پہنچا دیں گے۔

ع من الاضمار ان نصیبی سمعہ لعدم قدرتها علی شیء (جائیں) یعنی تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو یعنی امن (بقول) سے مجھے کوئی خوف نہیں کہ وہ مجھے کوئی نقصان دینے چاہیں گے اس لئے کہ وہ تو کسی چیز پر توہین نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم سے کفار نے کہا کہ تم اس سے ڈرو اس لئے کہ ہمیں خوف ہے کہیں تم انہوں میں گرفتار نہ ہو جاؤ جب اس کے جوہر ان کی عیب جوئی کرتے ہو تو حضرت ابراہیم نے ان کو جواب مرحمت فرمایا اور انصاف سے یہ تمہارا ہے شراہے نہیں ڈرتے اس کی کہ وہ اس بات میں جو نفع و ضرر نہیں دینے پتے خوف تو اس سے کیا پتا کہ ہے نفع و ضرر؟ (حاشیہ جلیں مخلصا)

عَلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ وَمَا يَخُوفُهُمْ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ (مائدہ) یعنی حضرت ابراہیم نے دلا انصاف الہی اس وقت فرمایا جب کہ کفار نے اس کو خوف دیا کہ تم کو نقصان پہنچا دیں گے۔

(۱۲) وَقُلُوا لِلّٰهِ اِطَاعَةً وَرَهْبًا ۚ اِنَّ اِطَاعَةَ اللّٰهِ وَاطِيعَةَ الرَّسُولِ هِيَ الْمَخْرَجُ الْمُنْتَهٰى

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خوف (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خوف) (آیت ۳۱)

یعنی انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے وارث بنالیا اور مسیح ابن مریم کو اور انہیں علم نہ تھا کہ یہ کوئی الٰہ نہ تھے۔

اس آیت سے انبیاء و اولیاء و علماء کی اطاعت پر کوئی آفت نہیں آئی اور اس آیت پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا جس میں فرمایا گیا ہے اطيعُوا اللّٰهَ واطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولٰٓئِیْ اَمْرٍ مِّنْهُ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور امر مجتہدین کی۔ اس آیت زیر بحث میں اس "دینی اطاعت" کی طرف اشارہ ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی جالے اولیاء و علماء کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت خدا ہی کی اطاعت ہے۔

نہرے رسول عربی کا مقام کیا پوچھنا جنہیں اللہ نے اپنے فضل و عطا سے تشریف اختیارات

۱۔ ای لعل الکتاب (مدارک)

۲۔ علماء ہم (مدارک) علماء، الیہد و جہلین (یعنی پادری لوگ)۔

۳۔ عباد الصغری (جہلین) ساجدہ (مدارک) یعنی جوگی لوگ۔

۴۔ حبیب اطاعوہم فی تحلیل ما حرم اللہ و تحريم ما احل اللہ حکما یطاع الا دیاب فی اوامرہم و نہیہم (مدارک) حبیب اطاعوہم فی تحلیل ما حرم و تحريم ما احل (جہلین) یعنی انہوں نے اپنے جوگیوں اور پادریوں کی اطاعت و اتباع میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ لیا ہے اور جو امور میں انہی کی اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ رب کی اطاعت اس کے اوامر و نہی میں کی جاتی ہے۔

۵۔ ای النحلہ و رہا حبیب حلالہ اس اللہ (مدارک) یعنی حضرت عیسیٰ و عیسیٰ خدا بنالیا کہ انہیں خدا کا چہرہ مان لیا اور چہرہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ آیت کے الفاظ میں بھی ہوتے تھے انحدوا اسبابہم و رہہم و المسیح ابن مریم اور ماہی من دون اللہ۔ لیکن حضرت مسیح کا ذکر "اربابا من دون اللہ" کے بعد فرمایا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اہل اور یہاں کو جو ان کا رب کہہ جا رہا ہے اس کا معنی دوسرا ہے اس کے لئے حقیقت انہوں نے اپنے حکم کو نہ رب کہا بلکہ وہاں ان کے دے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو رب اور انہ سمجھ لیا ہے اور جو حضرت مسیح کو رب کہہ جا رہا ہے دوسرے معنی میں ہے جس کی تشریح بھی کر چکی رہا ہے یہ بھی اشارہ ہے کہ اہل اور یہاں کی عفت میں حضرت مسیح کا ذکر مناسب ہے۔

سے سرفراز فرمایا جس حکم کو چاہیں جس سے چاہیں خاص فرما دیں ہمیں رسول کے ہر امر و نہی کا پابند بنانا یا نہیں ہے اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں رسول کریم نے اپنے تشریحات و اختیارات کا مظہر دیا ہے اسی سے آپ کو شارع اسلام سمجھا جاتا ہے۔

(۱۵) ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْكَافِ﴾ (انہوں نے یہ کہہ دیا)

یعنی کیا تم نے دیکھا جس نے اپنے نبی کے کلمات کو ایسا سمجھا دیا کہ وہ کفر کا قیام اس

کی تکبہائی کا ذمہ لو گے۔

مفسرین نے کہا کہ یہ سوچئے۔ میں نے اپنے ترجمہ میں تکبہائی کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اس لفظ کا ترجمہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کے معنی ذمہ دار کے ہیں اور ذمہ داری کسی امر میں ہوتی ہے اس امر کا ذکر اگر کلام میں بظاہر نہ ہو تو بھی وہ محذوف معنی ہوا کرتا ہے ترجمہ میں اس کی توضیح کر دی جاتی ہے اور یہاں وہ امر تکبہائی ہے اللہ نے رسول کے ”ذمہ کرم“ میں امت مسلمہ کی تکبہائی کر دی ہے نیز رسول کریم نے اپنے ذمہ کرم میں اس کو لے لیا ہے کہ

مودودی صاحب نے اپنے ترجمہ میں اس کو ظاہر نہیں کیا اس میں کیا مصلحت ہے، مودودی صاحب نے ہی سمجھیں۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کو سامنے آنے نہیں دینا چاہتے کہ حضور مسلمانوں کی تکبہائی کے ذمہ دار ہیں کیونکہ تکبہان کا نہ ہونا کافروں کے لئے بیان ہوا ہے رب فرماتا ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (لا شاکہ علیکم کہ ہم نے تمہاری طرف اس رسول کی بھیج جو تمہارا تکبہان ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو ہدایہ فی حق ”شرح“ مطبوعہ محدث اعظم ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ و ہدایہ حضرت حضور محدث اعظم ہند (علیہ الرحمۃ والرضوان)

مودودی صاحب نے اپنے ترجمہ میں (جہد ۳ ص ۳۵۳) میں تکبہائی کی جگہ ”ادبیت“ لکھا ہے اور اگر یہ ہے حالانکہ اصل کی کوئی اور بات نہ ہو تو اس کے ذمہ داریوں میں صرف ”ادبیت“ طریق لکھنے سے اٹھانے کی ذمہ داری ہے یہی تو ایدہ ہدایہ میں لکھا ہے لا بدی میں جسے اقرآن آپا ہے اور اس پر لا کافروں کی ذمہ داری نہیں۔

جاری نہیں کی تشریح کے مطابق آیت کریمہ میں ہوا، مہویہ کے معنی میں ہے (یعنی خواہش کر دینے کا یہ نام) اس لئے کہ اگر اس کو مہویہ کے معنی میں لے لیا جائے اور اسے مفعول مطلق میں لے جائے تو لفظ ہوا پر اللہ معمول ہو جاتا ہے اور نہ اللہ کو ہوا کہیے بلکہ مصدر پر مفعول یا غیر مصدر کا معمول نہ ہو ماحولیات اس سے ہے لہذا اس کو مہویہ کے معنی میں لے لیا گیا اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ "کیا تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کر دہ و پندہ پر مہویہ کو اپنے مہود بنا لیا تم اس کی تمہائی کا اندازہ لے" لافس، لافس سے جہت ہے کہ ایک شخص مہود جاہلیت کے ایک پتھر کو پاتا اور جب سچی کنی اور سوائے پتھر سے گزرتا ہوا اس کو اچھا نظر آتا تو وہ دوسرے کو پتھر دیتا اور دوسرے کی پریشانی کرنے لگتا تو اگر ایک پتھر کو پتھر کو دوسرے پتھر کو پتھر کو پتھر کو پتھر کی سمجھت و جہالت تھی تو دوسری طرف پہلے پتھر کی پریشانی اور پھر مہود و پندہ پر مہویہ کو پتھر کی پتھر کی دونوں میں عبادت کا استحقاق، غافل و شرک تھا اور اپنی پندہ پر مہویہ کو خواہش کر دیتا تھا اس روایت اور جہالتین کے اشاروں سے پتہ چلا کہ اس آیت میں اللہ تو مہود پرستیدہ ہی کے معنی میں ہے لیکن "ہوا" معنی میں "مہویہ" کے ہے الحاصل اس آیت سے بھی استقامت معنی ہی مقصود ہے اور اگر "ہوا" کو نفس کے معنی میں لے لیا جائے تو یہاں لفظ اللہ ام ٹھوس ہونے کی صورت میں "حقیقت لغوی" اور مصدر ہونے کی صورت میں "حقیقت عرفی" پر نہ رہے گا اور اس خاص مقام پر اس کے معنی مہود و پرستیدہ نہ ہوں گے اور اس میں تاویل کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ سے اس کا جزی معنی مراد لیا جائے یعنی ایسا مقبول ہو جو کسی کا تابع نہ ہو بلکہ دیگر ایسا مطاع جو خود کسی کی احمت کا پابند نہ ہو اب نفس کو مہود بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سب باتوں کو مانتے چلے جائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ خدا کا کیا فرمان ہے تو گویا نفس کو دیباہی سمجھ لیا گیا جیسا کہ "مطاع حقیقی" یعنی خدا کے تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت ہدایت ہے جن لوگوں کے لئے جو ہر اکل مطلق العنان ہیں اور خواہشات میں ایسا آزمو ہیں کہ قید و اقلانوفی زندگی گزار رہے ہیں

یہ اللہ کو اپنے نفس پر مہود ہے پھر عرف سے اس کو معنی مصدری سے نکال کر مہود و پرستیدہ کے معنی میں لے لیا ہے اور میں اس کو معنی مہود ہے جس کے معمول پر جس کے معمول سے کمال کا مہود و پرستیدہ کے معنی میں لے لیا ہے۔

یعنی، ان کے لئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے اورین نکال دیا ہے کہ
اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔

اگر ہم کے معنی بلکہ ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے محبوب ان گنار کے لئے ان کے
شیاطین نے اللہ کے دین کے خلاف دباؤ اور غلط دین دیا ہے جس میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں
اور اگر ہم کے معنی یہ ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسا ہے کہ یا یہ بھی دین قبول کرتے ہیں یا
نہیں کرتے ہوئے ایسے میں چھپتے رہتے ہیں جو ان کے شیاطین کے دباؤ ہوئے ہیں۔

اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ آیات مذکورہ یہ ہدایت دے رہی ہیں کہ حقیقی اقتدار کا
مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی مستقل بالذات قانون ساز ہے لہذا تمہیں خدا پر انہی حیثیتوں کے
ساتھ ایمان لانا ہے اس کے قانون کو نظم انداز کر کے نہ تو کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے اور نہ اس
کے قانون پر کسی کے قانون کو ترجیح دی جا سکتی ہے اب اگر اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ کی

اطاعت اور رسول کی اطاعت، علماء مجتہدین کی اطاعت یہ ساری اطاعتیں ایک دوسرے کے مقابل
نہیں بلکہ سب کے سب خدا کے واحد ہی کی اطاعت ہیں تو اب "اپنے روزگار" لاکھ قانون بنایا
کریں کہ رسول کی اطاعت اور علماء مجتہدین کی اطاعت اور نیز یہ دونوں اطاعتیں اور خدا کی
اطاعت اور حتیٰ کہ پہلی دونوں اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے متضام ہیں لیکن کوئی خدا پرست
خدا کے قانون کے مقابلے میں اس قانون کو تسلیم نہیں کر سکتا اسی طرح جب خدا نے یہ قانون بنا دیا
کہ میرے محبوب کو اختیار ہے جس قسم سے چاہیں جس کو چاہیں مستثنیٰ فرمادیں تو اب ہم کوئی ایسا
قانون تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے جو رسول کے اختیار تشریح کی گئی کے لئے وضع کیا گیا
ہو اور اگر کسی نے خدا خواستہ قانون الہی سے صرف نظر کر کے اس قانون کو مان لیا تو وہ اس قانون
کے بنانے والے میں گویا الہیت کی شان مانتا ہے۔

اس مقام پر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ گنار نے خود نہ تو اپنی خواہش پر ان کا اخلاق کیا
ہے اور نہ اپنے پاروں۔ جو ان اور چند قوتوں ہی کو اپنا الہ سمجھتا ہے۔ آیت لیسر ہمیں یہ دو نصاریٰ
کے افسار و رہبان و جو اب بن دین احمد فرمایا گیا ہے یہ خود دو نصاریٰ کی بولی نہیں اور ماسی

طرح آیت نمبر ۱۵ میں ہوا، نفس کو بوالہ کہا گیا ہے یہ کفار کا اپنا قول نہیں بلکہ یہ سب یہ جان کے روئے کو، کچھ کرامتِ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ان کی روش سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اعتبار و رہبان کو اور خواہشِ نفس کو گویا اللہ تعالیٰ کا جبر اور برادر سمجھ لیا ہے اور ان میں ربوبیت والوہیت کی شان مان رکھی ہے بھی تو ان کی یہ بات مان لیتے ہیں اور اس سلسلے میں خدا کے حکم کی پروا نہیں کرتے معلوم ہوا کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں یا اس کے حکم کی پروا نہ کرنے وغیرہ کی اطلاع کرنی گویا اس میں الوہیت کی شان ماننی ہے۔ اس حقیق سے ظاہر ہوا کہ ان کی جاہلیت کا تصور ان کے تحت ان آیات کے پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس عنوان کے تحت انہیں آیات کو اٹھایا جائے تھا جن میں ان آدمیوں کا ذکر نہ ہو، مگر ظاہر بھی نہ کہتے ہوں۔ اس بات کے ثبوت کیلئے کہ یہود و نصاریٰ اپنے پاروں اور جوگیوں کو "مربوب" مان دیا تھا انہیں سمجھتے تھے اور نہ کہتے تھے، وہ حدیث بھی ہے جس کو خود مودودی صاحب نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”حضرت عدی ابن حاتمؓ نے جب اس آیت کے متعلق نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راویوں نے حلال کیا اسے تم حلال مان لیتے تھے اور بنے انہوں نے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے اور اس بات کی کچھ پروا نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔“

(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۲۴)

ظاہر ہے کہ اگر یہ یہود و نصاریٰ اپنے علماء اور راویوں کو پہلے ہی سے اللہ یا رب کہتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو پھر اس آیت کے نزول پر حضرت عدی ابن حاتمؓ کے ذہن میں یہ سوال نہ ابھر تا کہ ہم کہاں اپنے علماء اور راویوں کو رب یا اللہ کہتے یا سمجھتے تھے پھر بارگاہِ رسول میں اس آیت کی توضیح کی حاجت ان کو نہ ہوتی نیز رسول کریم ﷺ کو اللہ و رب کی وضاحت نہ کرنی پڑتی جس کی مسلسل توضیح میں کرپہ ہوں اور جس کا خلاصہ حدیث مذکور سے خارج ہے۔

۱۔ یہ مان گئے وہی صورت میں ہے کہ ”اللہ“ سے مراد مودودیؒ نے جو بیان فرمایا ہے وہی صورت میں
نے کلام کیا ہے یعنی خواہشِ نفس۔

کھاری اپنی نفس کی اوجھٹ ایک غیر شعوری چیز تھی نہ وہ اپنے نفس کو مطاع و اسباب
 کو چاہے سمجھتے تھے نہ ان کا کوئی نفس ہمارا وہ اسباب نفس ہوا کرتا تھا اور قرآن کریم نے جو ان کے
 نفس کو ان کا مطاع قرار دیا ہے یہ نفس ان کے وہیہ اور وہاں کے نشیث نظر ہے جس سے اس بات کا
 انہیں اعتقاد ہے جو ان کے کردار سے خارج ہے خواہ ان کا یہ کردار وہیہ اور وہاں مت خواہ اعلیٰ اور شرف
 اسباب نفس سے خالی ہو۔ اس مقام پر مودودی صاحب سے ایک فاش غلطی یہ بھی ہو گئی ہے کہ
 انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان آیات میں انہیں کو انہیں بنا دیا گیا ہے وہیہ تو کوئی انسان ہے یا انسان
 کا اپنا نفس ہے۔ (فریادی ص ۳۷، ص ۳۸) حالانکہ تفسیر کی روشنی میں یہ حقیقت واضح کی جا چکی
 ہے کہ انہی آیات میں بعض ایسی بھی ہیں جن میں نہ تو انسان مراد ہیں اور نہ انسان کا اپنا نفس بلکہ
 ”شیاطین جن“ مراد ہیں اور ان میں ان ہی شیاطین کے الہ بنالینے کا ذکر ہے۔

الوہیت کے باب میں املاک امر

اس عنوان کو قلم کار کے مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ”انہ کے جتنے مفہومات اور
 بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے۔“ (صفحہ ۲۵) اس منطقی ربط کے انہیہ کے
 لئے مودودی صاحب کی غیر منطقیانہ روش کو ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ اس حقیقت کو انہیہ طرح
 سمجھ لیجئے کہ اوپر کی ساری تحقیق اس بات کی روشنی دہیل ہے کہ انہ کا صرف ایک مفہوم ہے یعنی
”پر تہیدہ“ اس کے علاوہ جو دوسرے مفہومات ہیں وہ لفظ انہ کے معانی نہیں۔ انہ کوئی لفظ
مشترک نہیں جس کے چند معانی ہوں بلکہ یہ ایک مفہوم کلی کے لئے وضع کیا گیا ہے جس کا مصداق
ہر وہ ذات ہے جو پر تہیدہ ہو خواہ حق ہو یا باطل۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں لفظ انہ یا رب
بول کر اس کا معنی لغوی نہیں مراد لیا گیا ہے بلکہ اس کا لازمی معنی مراد لیا گیا ہے جیسا کہ اس کی تفسیر
میں بتائی ہے اس مراد لینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ فیہا یہ مراد لینا اس بات کو بھی مستلزم نہیں کہ لفظ انہ
لفظ مشترک ہو جائے۔ مضرت حدیث ان کا تم کے حوال سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا

ہوں کہ اہمیت و ربوبیت کے حقیقی اہمیت نہیں ورنہ وہ اپنے اہمیت و اہمیت کی اہمیت کے لئے نہیں ہوتے اور پھر یہ والے نہ کہتے۔ معلوم ہوا کہ اہمیت و ربوبیت کا ایمان لانے کے بعد بھی جو معنی ان کے ایمان میں تھا وہ اہمیت کے معنی تھے اور تھا لہذا وہ ایمان نہ کر سکتے تھے لیکن جب رسول کریم نے توحید کوئی قیود و تنجید کے یہاں اہمیت و ربوبیت کا حقیقی اہمیت مراد سے لہذا وہ مطمئن ہو گئے۔ اب اس حقیقت سے پردہ اٹھ گیا کہ جو شخص فوق انسانی (یعنی فوق اجداد و فوق اہل و عیال) حقیقی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا و حاجت روا، جاؤں کا سننے والا، اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں اول یہ کہ اس کے نزدیک وہ حقیقی اہمیت کا ذات میں نہ ہو اہمیت کا مستقل بالذات اقتدار رکھتی ہے یعنی وہ اپنے اس اقتدار میں کسی کی مرہون منت نہیں نیز اس کے اقتدار کے اوپر کسی اور اقتدار کا تصور نہیں (اسی کو "اقتدار حقیقی" کہیں گے) یا اس کا اقتدار اقدار حقیقی والے کے مساوی ہے دوم یہ کہ وہ حقیقی اہمیت کا ذات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار تو رکھتی ہے لیکن اس کا یہ اقتدار کسی اقتدار اعلیٰ اور مستقل بالذات قدرت رکھنے والے کے فضل و عطا کا ثمر ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے تعوی یا خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناراضی میرے لئے نقصان دہ اور رضا مندی میرے لئے فائدے کی موجب ہے اس کے اس اعتقاد و عمل کی بھی (۱) جو چیزیں ہو سکتی ہیں اول یہ کہ وہ اپنے ایمان میں اس حقیقی کے متعلق مستقل بالذات حقیقی اقتدار کا تصور رکھتا ہے دوم یہ کہ وہ اپنے ایمان میں اس حقیقی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور تو رکھتا ہے لیکن اس کو اپنے اس اقتدار میں مستقل بالذات نہیں تسلیم کرتا بلکہ اس کے اقتدار کو حقیقی اقتدار مانتا ہے۔ پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کے ماننے کے باوجود اس کے اوپر اس کی طرف اپنی حاجات کے لئے رجوع کرتا ہے اس کے اس فعل کی حقیقت بھی دو ہو سکتی ہیں اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار حقیقی میں ان کو کسی نہ کسی طرح کا حصہ و استحقاق سمجھتا ہے یعنی اللہ کے اقتدار کو بھی حقیقی مانتا ہے اور دوسرے کے اقتدار کو بھی نیز دوسروں کو اللہ کا معاون و مددگار اور شریک کا تصور کرتا ہے دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ میں کسی تو کسی کو شریک نہیں کہتا اور نہ کسی کو خدا کا معاون و مددگار کا تصور کرتا ہے بلکہ ان دوسروں کے اقتدار کو اللہ ہی کا عطا کردہ

صاحب کی اس تحریر کو دیکھا جائے جو انہوں نے اسی عنوان کے تحت درج کیا ہے تو ہمارے اس
 دعوے کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ مودودی صاحب کا مجموعہ منطقیانہ ربطاً کسی قدر غیر منطقی نیز
 ان کی تشریح میں کسی وجہ بھی ہے!

قرآن کا استدلال

یہی اقتدار مستقل کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے
 انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان
 میں ایک ہی حتمی تمام اختیارات و اقتدار کی مستقل بالذات مالک ہے۔ غلطی اسی کی ہے نفوت
 اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت و زور بالکل اس کے "دست قدرت" میں ہے اس کے ہوا نہ کسی
 کے پاس کوئی حتمی اقتدار ہے ورنہ کسی کو نعم دینے کا مستقل بالذات اختیار نہ کوئی حقوق اور تدبیر اور
 انتظام کے رازوں سے بذاتہ واقف ہے اور نہ کوئی اختیارات و حکومت مستقلہ میں ذرہ برابر شریک
 و حصہ دار ہے۔ لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے تو تمہارا ہر فعل جو تم دوسروں کو
 اللہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اسلافِ خدا ہے خواہ وہ التجا کرنے یا پناؤ و صولہ سے کا فعل ہو یا خوف و رجاء
 کا فعل ہو یا ستارشاهی بننے کا فعل ہو یا عظم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو یہ تمام تعلقات جو تم نے
 دوسروں سے ان کو اللہ سمجھ کر قائم کر رکھے ہیں یہ تمہاری نادانی ہے۔ اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے

۱۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ "قوت و زور بالکل اس کے ہاتھ میں ہے" حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک
 و غیرہ دست پاؤں، منہ و بے۔ خدا کے لئے ہاتھ ماننا اس کا عقیدہ ہے جو خدا کو مجسم سمجھتے ہیں جس میں بن تیبہ، اہل ان
 و بدعتی بھی ہیں خدا کو مجسم قرار دینے یا اس میں ایسی صفات تسلیم کرنے کو جو بطور مجسمیت ہوا امر شریعت سے خارج ہے
 نے لکھ لکھا ہے "موسس میں جہاں کہیں لفظ یہاں ہے اس کی یہ میں قدرت سے کی گئی ہے" اس و مجہول الہیت قرار
 دیا گیا ہے اور وہ اس سے سلطنت اختیار فرمایا گیا ہے اور اگر ہاتھ سے مراد چھ اور ہے تو اس کی وضاحت ضروری تھی
 اس جیسے کے حصہ مودودی صاحب کہتے ہیں "تم چھ چار و ناچار اس کی اطاعت کر رہے ہو" اس لئے وہاں مودودی
 صاحب ہی کی اس تشریح کی روشنی میں دیکھ جائے کہ وہ بات کی انہوں نے "تعمیمات اول" میں کی ہے جس
 سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں شریعت کی بات نہ تھی بلکہ اللہ کی بات اور اس کی اطاعت ہے تو اس جیسے سے
 ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قطعاً ہو جاتا ہے۔

کیونکہ وہی اکیلا حقیقی اقتدار والا ہے۔

”قرآن کا استدلال“ کے تحت مودودی صاحب کی تحریر کا اگر کسی صاحب نے جو میری اس تحریر مذکور سے ظاہر ہوتا ہے وہ چھ اس سے کہ مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔ اس تحریر سے ظاہر ہو گیا کہ مجھ کو ان بارگاہ سے استفادہ کرنے پر آمادہ ہونے خوف، جاہل کرنے، غرضی ہونے، غم ہونے اور محنت کرنے کے فعال ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بارگاہ تعلقات اندہ نہیں بلکہ مشمول اندہ سمجھ کر اہل حق انہیں الیہ و لہم امن خداوندی کے پابند و مکرّم کئے گئے ہیں۔

قرآن وحدیث سے ان کی اس شان کی کئی نکلیں ہوتی ہیں۔ ثبوت ملتا ہے جس کی طرف مفصل اشارے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے استدلال کا دوسرا فن تو صرف کلام و مشرکین کی طرف ہے، لہذا کفار ممکن آیات کو منہ نہیں سمجھ کر اور دنیا اگر ایک طرف دینت تحقیق کے خلاف ہے تو دوسری طرف قرآنی مفہوم کی تحریف بھی ہے۔ لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اگر مودودی صاحب کی وہی مراد ہے جو میری تحریر سے ظاہر ہے تو ان کا اندازہ نگارش نہایت ناقص ہے جو ایک خالی اندہ بن انسان کو قرآن مفہوم و مقصود سے دور بنا سکتا ہے اسی لئے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس عبارت کو ایسا واضح کر دوں کہ قرآنی مفہوم کے سوا کوئی دوسرا مفہوم اس سے سمجھا نہ جاسکے اور اگر مودودی صاحب کا مقصود ہماری تحریر کے مقصود سے معارض و مخالف ہے تو ان کو اپنے مقصود کی مکمل تشریح کر کے اس کے برابر پہنچا کر مدلل و مہربان کرنا چاہئے تھا۔

حقیقی اقتدار صرف خدا کے پاس ہے اس باب میں قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہے اسے قرآن ہی سے معلوم کیجئے لیکن اس مقدم پر یہ خیال ہے کہ یہ ایک امر واقعی ہے اور اسلامی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ اپنی تمام صفات میں مستقل بالذات، ازلی، ابدی واجب ہے یہ خدا مختصہ اس کی تمام صفات ذاتی ہیں خدا کی کسی صفت کو ذاتی و مستقل نہ سمجھنا کفر ہے لہذا خود و عبارت میں ان فیہوں کا انجہار نہ ہو بہر حال یہ غلط خاطر ہیں گی اور خدا کے لئے جس صفت کا بھی اثبات لیا جائے گا وہ صفت ذاتی ہی ہوگی اسی طرح اگر کسی نے خدا سے کسی صفت کی نفی کر کے خدا کے لئے اس کو ثابت کیا گیا ہوگا تو وہی صفت ہوگی جو خدا کی صفت ہو سکے یعنی

ذاتی۔ الی اصل غیر سے نفی اسی ذاتی کی ہے اور خدا کے لئے ثبوت اسی ذاتی کا ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ تمام اُمیاء سے کسی صفت ذاتی کی نفی اور پھر ذات خدا کے لئے اسی صفت ذاتی کا ثبوت اس بات کو نہ مستلزم ہے اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس صفت سے کسی کو سرفرازی نہیں کیا اس لئے کہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے افضل و کرم سے اپنی کسی صفت سے اپنے خاص بندوں کو نواز دے۔ یہ بذی اہم اور اصم کی بات ہے آیات کو سمجھنے کے لئے ان کا ذہن میں رہنا اشد ضروری ہے۔

(۱۸) ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْمُعَكِّمُ الْعَلِيمُ﴾

(الزمر آیت ۸۳)

یعنی اور وہ تو آسمان والوں کا معبود اور زمین والوں کا معبود اور وہی حکمت و علم والا۔

یعنی ساری کائنات کی تخلیق اور اس کا انتظام چلانے کے لئے جس علم و حکمت کی

ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے۔

(۱۹) ﴿الَّذِينَ يُخَلِّقُ لِمَنْ يَشَاءُ أَفْئَالًا لَا يَذْكُرُونَ﴾ (آئل آیت ۷۱)

اس آیت کے کچھ ہی دور آگے یہ عبارت ہے۔ وَلَا يَذْكُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشُّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جس کا صاف مطلب یہ ہے ان کے وہ معبود جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کے مالک نہیں جیسا کہ ان کا کلام ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ ہاں۔ ”مالک شفاعت“ وہ ہے جس نے حقیر کی شہادت دی ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے (مبارک)

جہاں میں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ مِنْ دُونِهِ أَيْ إِلَهَ الشُّفَاعَةِ لِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ أَيْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ مَا شَهِدُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَهُمْ عَمَسُوا وَهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ فَهُمْ يَشْفَعُونَ لِلْعَمَلِ مِثْلَ (جہاں میں) اور نہیں مالک ہیں۔ وہ نہیں کفار اللہ کے سوا پوجنے والے ہیں کی شفاعت کے لیکن۔ وہ جنہوں نے حق لایا اللہ ہی اللہ کی شہادت دی اور زبان سے جو شہادت دی اس سے اس پر یقین رکھتے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور حضرات کا کہہ ہیں اس کے کہ یہ حضرات وہ نہیں کی شفاعت کریں گے۔

ع. و هو الله (جہاں میں)

ع. و هو لا یستقام حیثہ العلم کہ ہمہ معہ فی العبادۃ (جہاں میں) یعنی اس آیت میں ان کی تحقیق سے مراد یہ ہے (بت) ہیں اس لئے کہ ان کا کلام جہاد میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔

یعنی تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے۔

لہذا رب اپنے بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے اس کے باوجود انہیں خدا کی طرح جانتے تھے اصلے انہیں چاہتے تھے اس آیت میں اس کی تردید فرمائی کہ قلوب خالق کی طرح نہیں ہوتی تو اس کی طرح معبود کیسے ہو گی لہذا رہے کہ تقسیم اس کے خاص بندوں کی بھی ہے مگر عبادت صرف رب کی ہوتی چاہئے عبادت میں عبود اور رب یا رب کے مشن مان کر تقسیم کی جاتی ہے لہذا وہ عبادت کی تقسیم اور رب کی عبادت ہے لیکن مشرک کا جہد بھی بت کی طرف اور عبادت بھی بت کی لہذا وہ فعل شرک ہے نہ من کا آپ زمرہ کی تقسیم کرنا عین ایمان ہے لیکن شرک کی کو کا جمل کی تقسیم شرک ہے۔

(۲۰) ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ

غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْعَمُونَ الْهَيْكَمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

(النحل آ ۲۰-۲۱-۲۲)

یعنی اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں اور کچھ نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے تمہارا معبود

ایک ہے۔

اس آیت کریمہ کی مفصل تشریح گزر چکی ہے لہذا اس کی تشریح کے متعلق کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس مقام پر ایک سوال کروں گا کہ اگر میں آپ کے رد و رد قرآن کی چند آیات کو اس کے ترجمہ کے ساتھ اسی طرح رکھوں جس طرح مودودی صاحب نے رکھا ہے تو کیا آپ محسوس کریں گے کہ آیات کریمہ کا درمیانی کوئی جملہ محذوف ہے۔ ابھی آپ کی سمجھ میں میرا یہ سوال نہ آئے گا پہلے آپ مودودی صاحب کی منقولہ آیات خود انہیں کے ترجمے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیجئے۔

مودودی، حکم ماری کا سامنے مودودی

”فمن يخلق كمن لا يخلق اهلا تذكرون والذين يدعون من دون الله لا

يخلقون شيئا وهم يخلقون الهكم اله واحد (محلہ ۱۷-۱۸) ۱۲۰۲) تو کیا جو

پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا، دونوں کیساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں آتی

بات نہیں آتی؟ خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔

(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۲۶-۲۷)

آیات کریمہ کو ان کے ترجمے کے ساتھ دیکھتے اور بتائیے کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان آیات کے درمیانی کچھ جملے ازاد کیے گئے ہیں یا مختلف آیتیں ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے انداز نقل اور طرزِ نگارش ترجمہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ نہ تو یہ مختلف مقامات کی آیتیں ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کے درمیان کا کوئی جملہ ازاد یا گیا ہے لیکن اب آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ سورۃ محل کے دوسرے تیسرے رُوح میں جو اصل ہے یہ نقل اس کے مطابق نہیں ہے پہلے اصل ملاحظہ فرمائیے۔

آیت اول عبارت

اَمَّا مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَوَّلًا تَدْعُوْنَ وَاِنْ تَعْلُوْنَ نِعْمَةُ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْنَ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَمَا يُرِيدُ مَا تَلْعَوْنَ وَالْبَلَدُ لِلدَّخُوْنِ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرِ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ
يُنْعَمُوْنَ اَلَيْسَ لَهُمْ وَاحِدٌ (المحل آیت ۷۷-۸۱)

اصل کی خط کشیدہ آیات مودودی صاحب کی نقل سے الگ رہ گئیں اور کوئی ایسا امتیازی نشان بھی نہیں جو بتا سکے کہ درمیانی کچھ آیتیں محذوف ہیں اس طرزِ نقل کو قرآن کریم میں کثرتِ یونہی نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟

(۲۱) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر آیت ۳)

یعنی، اور اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کر۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔

اللہ کے عجیب کوئی رازق نہیں تو روزی کی طلب میں دل رب سے لگا چاہئے وگھر
خیریں رازق کا سبب ہیں رازق نہیں لہذا رازق یا سبب رازق کی چو جائے کہ۔ اس آیت میں غلام
نہیں سوچ چکے والے شرمین کا رد ہے اور ان کا بھی رد ہے جو بندوں کو اپنے اعمال کا یا کسی
غیر اللہ کو کسی چیز کا خالق مانتے ہیں نیز اس بات کی ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کیا جائے
تحدیثِ نعمت بھی عبادت الہی ہے اور حضور آریہ رست تمام نعمتوں سے الہی نعمت ہیں تو ان کا ذکر تجھ
کیا جائے یا عبادت میں ہم حالِ تحدیثِ نعمت خداوندی ہے اور عبادت الہی ہے اس میں ہر وہ
دری مجلس داخل ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کی یاد اور شکر کی ترغیب ہے۔

(۲۲) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَالْأَبْصَارَ كُلَّهَا وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ
أَلَا يُغَيِّرُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ﴾ (نور: ۳۶)

یعنی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے
تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔

یعنی اللہ تمہارا یہ حال کر دے کہ تم پر ناصح کی نصیحت اثر نہ کرے اور آنکھوں سے اللہ کی
آیتیں دیکھ نہ سکو نیز کانوں سے رب کا کلام سن نہ سکو یا اللہ تمہارے دیکھنے، سننے کی قوتیں ملب
نکر لے اور عقل کو چھین لے تو کوئی نہیں جو اس کو تمہارے لئے واپس لائے اور خدا سے مقابلہ
کر سکے غیب کی دوا، بزرگوں کی دعا بھی رب کی مرضی ہی سے اثر کرتی ہے رب ہی شفا بخشتا ہے
اور یہ چیزیں اسباب ہوتی ہیں۔

(۲۳) ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
أَلَا يُغَيِّرُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
سُنْهَارَ سُرْمَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ أَلَا يُغَيِّرُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ أَلَا يُغَيِّرُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (نور: ۳۷-۴۰)

یعنی اور وہی ہے اللہ کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا اسی کی تعریف ہے۔ دنیا و آخرت میں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے تم فرماؤ بھلا کھو تو اگر اللہ (تعالیٰ) ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لاوے کیا تم سنتے نہیں تم فرماؤ بھلا کھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لاوے جس میں آرام کرو تو کیا تمہیں سو جھتا نہیں۔

یعنی اسے مشرک تو تم بھی مانتے ہو کہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں میں ان تصرفات کی قدرت نہیں پھر تم انہیں کیوں پوجتے ہو۔ خیال رہے کہ حضور آریہ رحمت نے فرمایا سورج لوٹا یا ہے لیکن بارگاہ الہی میں دعا کر کے لہذا یہ واقعہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ حال اہل علم میں حکم سے مراد نکلونی حکم ہے..... یا انہوں کی مغفرت کا حکم ہے۔ یا گنہگاروں کے لئے شفاعت صالحین کا حکم ہے واللہ ورسولہ اعلم

(۲۳) ﴿ادْعُوا الَّذِينَ دَعَوْا إِلَيْكُم مِّنَ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْئًا﴾

۱۔ یا محمد لکھار مکہ (جلیلین) احقر کی قومک (دارک) یعنی اسے رسول "مشرکین قریش" سے کہو۔
 ۲۔ دعوتہم الہ (جلیلین) (دعوتہم الہ من دون الہ (دارک) یعنی جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود کہا ان کو کہو اللہ من دون اللہ من الاصنام الملائکۃ وسموہم باسمہ والنحو فہم کما تتصور الیہ وانظروا استجابہم کما سئلوا استجابہ (دارک) بل ان کو جنہوں کو تم نے اللہ کے سوا پجائی انہیں انہیں کو جن کو جن کا تم نے وہی نام رکھا یا جو اللہ کا نام ہے (یعنی اللہ) جن سے تم نے اسی طرح التجائی جس طرح اللہ سے التجا کرتے ہیں اور جن کی استجابات کا تم نے اسی طرح اتھا رکھا جس طرح کہ اللہ کی استجابات کا مظہر رہتے ہیں معلوم ہوا کہ کسی سے ایسی التجا کرنی یا کسی سے قبولیت کی ایسی امید رکھنی جس سے اس کی خدا سے ان امور میں ہمسری اور برابری لازم آئے اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کہ کسی کو اللہ کہا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔

۳۔ من سیر و شر و مفع و صر (دارک) یعنی وہ حقیقت وہی بھی بدعت ایک ذرا بھی ماحک نہیں ہے اور اس نے وہی کسی کو نہیں پہنچا سکتا نہ شر و خلق نہ نقصان اور اگر اللہ ہی پوجا ہے تو وہ پوجا ہے بقدر ہے جس کو چاہے جب خیر و نفع بدوے اور جس کو چاہے سب شر و نقصان۔

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكَاءَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ شَيْءٌ
طَهُمُ كَوْنًا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (آیہ ۲۴-۲۵)

یعنی اتم فرما پا، انہیں جنہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو اور نہ ان کے مالک نہیں
آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں
کے کوئی مددگار اور اس کے پاس شفاعت کا حق نہیں بلکہ صرف اس کیلئے وہ اذن فرماتے۔

(۲۵) ﴿وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ

الْجُودِ﴾ (ہا جین) وَمَا لَهُمْ فِي عِلِّيِّ الْعِلْمِ مِنْ شَرْكَاءَ فِي الْخَلْقِ وَلَا فِي الْمُلْكِ (ہا جین) اور
انہیں سے ان کے لئے ان کے انہوں جنوں (آسمان و زمین) میں کوئی حصہ نہ ہو بلکہ وہی ہے جس نے ملک
میں۔ حق میں حصہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ پر فرماتے اور کچھ یہ پیچ کر لیں۔ اسی طرح ملک میں حصہ
داری کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی ملک میں ہیں ان کی ملک میں نہ ہیں اور بعض چیزیں ان کی ملک میں
ہیں خدا کی ملک میں نہ ہیں۔

۲ تعالیٰ (ہا جین) یعنی آیت میں لڑکی تمہارے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

۳ میں لا الہ الا اللہ (ہا جین) میں الہنہم (ہا جین) یعنی آیت میں ہم کے نام سے مراد مشرکین کے پرستیدہ ہیں۔
۴ علی تدبیر حقیقہ فکیف یصح ان یلعنوا کما یدعی ویدعوا کما یدعی (ہا جین) یعنی حق
کی تدبیر و انتقام میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں تو چاہیے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اسی طرح دیا جائے جس طرح
کہ خدا کو دیا جاتا ہے اور وہ اس سے اسی طرح کی رجا رکھی جائے جس طرح کی خدا سے رکھی جاتی ہے حاصل
فیہ خدا کی خدا سے کسی طرح معقول نہیں۔

۵ یہ عالمی رداعلمہ ان الہنہم شفع عندہ (ہا جین) اللہ کی نصیب کا رافع اللہ تعالیٰ ہے اس میں مشرکین کے
اس قول کا رد ہے کہ ہمارے ہوا اللہ کے نزدیک غرض ہیں (

۶ اے اذن لہ اللہ یعنی الامن وفع الاذل للشیع لاحدہ وهذا نکذب لقلوبہم ہولاء شفعاعا
عند اللہ (ہا جین) یعنی شفاعت اسی کے لئے ہے، اللہ کو جس کی شفاعت کا اذن شفع کو دے دیا گیا ہو
یہ غلط ہے اس کے قول "ہولاء شفعاعا عند اللہ" کی۔ معبود ہوا کہ شفع و شفعو دہوں کے لئے
ان اذن ضروری ہے لہذا شفاعت صرف صالحین کی ہے۔ درمیان میں ان کی گزیریں گے۔ اور یہ غلط ہے کہ
ملائکہ صالحین میں ہیں نہ کہ اصنام کی طرح۔

الشَّاهِدَ عَلَى الْبَلِّ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَغْبِرُ لِأَجْلِ مُسْمًى الْإِنْسَانِ
 ﴿۱۰۲﴾ فَوَالْبَلَدِ الْمَغْرِبِ لَنُفَعِّلَنَّ حَقْلَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَّمْ يَحْلِلْ مِنْهَا رُوحُهَا وَأَنزَلْ
 نَحْمَ مِنَ الْأَعْمَامِ شَمِيَةَ أَرْوَاحٍ بِحَقْلِكُمْ فَيَنْظُرُونَ أَهْمَتَكُمْ حَقْلًا مِنْ بَعْدِ
 حَقْلِي مِمَّا ظَلَمْتُمْ لَدَيْ ذِكْكُمْ اللَّهُ رَحْمَتُكَ لَكُمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَنِي
 نَصْرًا لِيَوْمَ ۝﴾ (الزمر آیت ۵-۶)

یعنی اس نے آسمان و زمین حق بنائے رات کو ان پر پڑتا ہے اور ان کو رات پر پڑتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک قسم کی چیز کے لئے چتا ہے سنتا ہے وہی صاحب عزت اور بخشہ والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور تمہارے لئے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے اور ساتھی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرف کے بعد اور طرف تین اندھیریوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں پھر کہاں پھر چاہتے ہو۔

ذہ کشیدہ آیت کریمہ مودودی صاحب کے منقولہ آیات سے نکالی ہوئی ہے اور اس قسمی سے خلطقوم کو ایسا ملا دیا گیا ہے گویا درمیان میں کچھ اور ہے جی نہیں ہر جگہ ہر حال میں حقیقی بادشاہت اسی کی ہے لہذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ بادشاہت تو بہت سے انسانوں کے ملے۔ خیال رہے کہ سلطنت، امارت، حکم، مدد مجازی طور پر بندوں کی بھی ہو سکتی ہے لیکن معبودیت رب کے سوا کسی کی صفت نہیں اس میں مجاز بننا ہی نہیں بعض لوگ بادشاہ تو ہیں مگر انہ کوئی بھی نہیں "حَقْلَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" سے بشریت اور انسانیت کے آغاز کی نشان دہی کرتی ہے۔ کائنات کی ابتدائی مقصود نہیں۔ لہذا یہ آیت ان احادیث کے معارض و مخالف نہیں جس میں اور محمدی کو اول مخلوقات بتایا گیا ہے اور اسی نور و ساری کائنات کی اصل قرار دیا گیا ہے ان آیات کو اگر آیت نمبر ۱ کی تفسیر و تشریح کی روشنی میں دیکھ جائے تو ظاہر ہو جائے کہ یہ ساری باتیں امت مسلمہ کی

نے نازل فرمائی تھی ہیں اور اس کا مقصد صرف اس حقیقت کو واضح کر دینا ہے کہ جن باتوں کو یہ مشرکین کہتے ہیں وہ تو ایسی قسم کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے پھر ان کی پرورش کس قدر احمقانہ ہے آیت نمبر ۱۹ انہی آیات نمبر ۲۵ کے کچھ پہلے قرآن کریم میں مودودی نے جس کی بقدر ضرورت تشریح کر رکھی۔

(۲۶) ﴿مَنْ حَقَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَلَئِنَّ بِهِ خُلُقًا ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْصِرُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ؕ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَاتًا وَجَعَلَ حُلُلَهَا هَاجِرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْخُرُوسِ حَاجِرًا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ هُمْ لَا تَعْلَمُونَ ؕ مَنْ يُحْيِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَبْذَرُوا ؕ مَنْ تَدَّكَّرُوا ؕ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ؕ مَنْ يَهْدِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدْهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَهْتَابُوا ؕ يَرْهَابُكُمْ ؕ أَنْ كُنتُمْ ضَالِّينَ ؕ﴾

(الزلزال آیت ۶۰-۶۳)

یعنی، یاد رہے جس نے آسمان وزمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا تو ہم

ایسی ہی بہتر ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تاکہ میں قدر علیٰ خلق العالم حیر من حمد لا قدر علیٰ شئ (ادارک) (یعنی جو مارتے عالم کو یہ کہنے پر قادر ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔

۲۔ اس کی ایک توجیہ یہ تو وہ ہے جو مہابت سے ظاہر ہے اور دوسری تو یہ ہے۔ او اراد بالخلع الملک والفساط (ادارک) (یعنی خلافت سے ملک تسلیم کر دینے پر آمادگی ہے) "اللہ ہی نے ملک ہے، کے خلاف نہیں اس لئے کہ "ال ملک" میں حقیت سے مراد حقیقی حقیت ہے اور یہی حقیت سے مراد عجزی حقیت ہے۔

یعنی حقیت کے معنی اللہ کے لئے (ادارک) (یعنی اگر تم اپنے ملک میں کے ہو گے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، ہر حق" جی ہے اس کی دلیل وہ۔) (حاصل ان آیات سے جی میں منہ منی مقصود ہے۔

نے اس سے باغ اُکا کے رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے چڑا گاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے گمراہ تھے ہیں یا وہ جس نے زمین بننے کی بنائی اور اس کے سچ میں نہیں نکالیں اور اس کیلئے فکر بنائے اور دونوں سمندروں میں آ کر بھی کیا اللہ کے ساتھ اور معبود (یعنی معبود برحق فقط ایک "اللہ") ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں یہ وہ بولا چار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور وہ گمراہ رہتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خفگی و تری کی اور وہ کہہ جائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوف و خجندی سنائی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے برتر ہے اللہ ان کے شرک سے یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم فرماؤ

اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

آسمان و زمین ظاہری کائنات کی اصل اور بہت سارے صنائع کا مرکز ہیں اسی لئے اکثر انہیں کا ذکر فرمایا جاتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ یہ سارے انتظامات رب نے تمہارے لئے کئے ہیں اپنے واسطے نہیں ان کا نفع تم کو ہے تم کو بھی چاہئے کہ رب کو راضی کرنے کے لئے کچھ کام کرو۔ امن خلق السموات سے پہلے مصلوٰۃ عالمہ حیر اما بشر کون کیا اللہ بہتر ہے کہ ان کے خود ساختہ شریک۔ اسی کے تحت مدارک میں ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ "یہ ان کو الزام اور ان کے حال سے تبکلم ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت اختیار کی اور کوئی ماقبل اس وقت تک کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا جب تک کہ کوئی داعی اس کے اختیار کا مستعدی نہ ہو (مثلاً اشترت خیر و منفعت وغیرہ مدارک)۔ کلام کا منشا یہ ہوا کہ ان کو یہ علم ہے کہ جس کی وہ پرستش کر رہے ہیں اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں اور نہ کسی بھلائی کے حصول کی غرض سے اس کی پرستش کو اپنے لئے ہوتے ہیں ان کا یہ گرد و غبار محض ہوی اور مٹ ہے اس کلام سے وہ فائدے میں ایک تو ان پر ان کی جہالت آشکارا ہو جائے گی دوسرے وہ اس بات کو غیب سمجھ لیں گے کہ کسی کی عبادت کو

یعنی، بے گئی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو جائیگا۔
اس کی موت نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب
اس کے سوا کسی کی بدعت نہیں ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو وہ ہر چیز پر گویا ہے۔
رزق، موت، عمل، اصل سب اس کی نصیبانی میں ہیں اس کے ہر وجود کو حکم ہے خدا
حذر کم الخ۔ سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرو۔ مصیبت کے وقت حکام، حکیم کے پاس جاؤ کیونکہ یہ
لوگ رب کی نصیبانی کے مقیم ہیں اسی طرح ضرورت کے وقت حاجت روائی کے لئے نبی ولی کے
دروازے پر جاؤ ضروری ہے اور رب پر قائل کے خلاف نہیں۔

(۲۹) ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحْسِنُ لَهُمْ كُتُبًا اللَّهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْتَدُوا خُفَا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوَى الْعَذَابَ أَنَّ
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾
(بقرہ آیہ ۱۷۵)

یعنی، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور مہبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں
اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت
جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لئے کہ سارا زور خدا کو ہے۔

جماعتیں حاشیہ جلالین میں ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں منفرد ہیں روکئی انبیاء و

اصناما یحییٰ لهم بالنظیم والخصوع کعب الہ ای کعبہم لہ (جلیلین) امثالہ من الاصنام
(دارک) یعنی خدا سے امثالہ میں اور اس مقام پر وہ امنام (بت) ہیں جن کے آگے خدا کی تعظیم و خضوع
درتقلیٰ وہ بڑی کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں۔

ع کتظیم اللہ والخصوع لہ ای یحییٰ الاصنام کما یحییٰ اللہ یعنی ہر رسول بہم وینہ فی
محنتہم لاہم کماوا یفرون باللہ وینفرون الہ وفیل یحییٰہم کعب المؤمنین اللہ (دارک) جیسے
اللہ کے لئے تعظیم اور اس کے لئے خضوع یعنی یہ مشرکین ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرتے
ہیں یعنی اپنی محبت میں وہ اللہ اور امنام کے مابین مساوات برتتے ہیں یہ تو دنیا میں لے کر گئی ہے کہ وہ اللہ کے اقرب
کرنے والے تھے اور اس سے تقرب پاتے تھے اور ایک تہیہ یہ جی ہی گئی ہے کہ مشرکین اپنے بتوں سے ایسی
محبت کرتے ہیں جیسی کہ مؤمنین اللہ سے کرتے ہیں۔

دایا، کی محبت تو درحقیقت یہ خدا کی محبت ہے، اگر تم یہ کہو کہ کفار بھی اندام و شرکاء سے ایسی محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سے انہیں قریب گردیں تو یہ بھی تو اللہ ہی کی محبت کا اقلقاء ہے تو میں جواب میں کہوں گا کہ ان کا شرک یہ نہیں ہے کہ وہ ان شرکاء سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کو پوجتے تھے محبت اور عبادت میں فرق ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا متحقق عبادت نہیں لہذا اگر کوئی انبیاء و اولیاء کی عبادت کرے تو وہ بھی مشرک ہے بخلاف محبت کے اس لئے کہ محبت پر اللہ کے مقرب مثلاً انبیاء و اولیاء سے کی جاتی ہے (ابھی ملخصاً ذکر کیا)

ہاں! یہ ضرور ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اللہ کا دشمن ہے گو شرک نہیں لیکن اگر ضرور ہے لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے ایسی محبت رکھے جو اللہ سے رکھنی چاہئے یعنی الوہیت کی محبت تو یہ بھی گھٹا ہوا شرک ہے۔ الوہیت کی محبت صرف رب سے ہونی چاہئے محبت کی بہت سی قسمیں ہیں سب میں قوی الوہیت و بندگی والی محبت ہے نبی سے نبوت کی محبت، ولی سے ولایت کی محبت، باپ سے ابویۃ کی محبت سب اللہ کی محبت کے بعد ہے اور چونکہ ان تعلقات خاطر میں اسی کی اطاعت طوطا خاطر ہے لہذا یہ سب کچھ اللہ ہی کی محبت پر مشتمل ہیں۔

جہاں لین نے مسائل کے سوال کے اس پہلو کو کہ کفار شرکاء سے جو محبت کرتے تھے وہ اللہ کی محبت کے بعد تھی فرضی طور پر تعلیم کر کے جواب دیا ہے ورنہ قرآن کریم کی صراحت بتا رہی ہے کہ وہ رب کی محبت اور شرکاء کی محبت دونوں میں مساوات برتتے تھے جس کا اعتراف خود کفار کو ہے جب نبی تو وہ دوزخ میں اپنے بتوں سے گھمیں گے!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (توبہ ۱۰۲)

یعنی خدا کی قسم ہم کمالی کمر اہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر خیر دے تھے۔

(۳۰) ﴿قُلْ أَتُحِبُّونَ مَا نَدْعُونَ مِنَ اللَّهِ أَنْزَلْنَاهُ فَأَتُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران ۹۱)

۱۔ تعبدون (عالمین)۔

۲۔ ص ۱۰۲ (عالمین) تعبدون سے لایا (مدار) یعنی آیت میں تو ان کی بات کو مانا کرتے ہیں (جس کے بعد) "من دون اللہ" سے مراد اعتراف (بت) ہیں۔

لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمَوَاتِ ابْتِغَاءَ بَكْتٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ ابْتِغَاءَ مَنْ عِلْمِ
لَهُمْ صَلَاحٌ لَوْ مِنْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَنْسَحِبُ
لَهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْهُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ عَافِلُونَ (الحجرات: ۱۶-۱۷)
یعنی تم فرماؤ بجا آواز تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے آواز انہوں نے زمین کا کون
سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے میرے پاس الا اس سے پہلے کوئی
کتاب یا کچھ پچا کچھ علم اگر تم چہ ہو اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا
الہوں کو پوجتے جو قیامت تک اس کی نشیں اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔

یہاں بھی خط کشیدہ آیت کریمہ مودودی صاحب کی مکتولہ آیات کے درمیان سے اکائی
ہوئی ہے اور فی السَّمَوَاتِ کو ومن اصل سے ایسا مذہب یا ہے گویا درمیان میں کوئی آیت ہی نہیں
گزشتہ انبیاء کرام کے ارشادات و تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مشرک و شرک پرند تو تمہارے پاس
حق دلیل ہے نہ نقلی یعنی کتاب آسمانی کا فیصلہ یا انبیاء کرام کے ارشادات لہذا تم جھوٹے ہوا
سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے فرمان کتاب اللہ کی طرف واجب العمل ہیں اگر صرف کتاب اللہ
ہی معتبر ہوتی تو اس کے بعد دوسرے آثار کا ان سے مطالبہ نہ ہوتا۔ نیز تشریحات سے معلوم ہوا
کہ اس آیت میں من دوان اللہ سے مراد بت ہیں کیونکہ جن انبیاء کی پوجا ہوتی ہے وہ حضرات ان
۱۔ عبادات انہم کے سلسلے میں تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ وہ جہیں اللہ تک پہنچا دیں گے اس دعوے کی حمت پر پہلوں
کی کوئی اثر لاک (حاصل مافی الجالین)۔

۲۔ اگر تم چہ ہو اللہ نے تمہیں ان کی عبادت کا حکم دیا ہے (مراکب)۔

۳۔ بعد (جالین)۔ یعنی آیت میں یہ عوہ بعد کے معنی میں ہے۔

۴۔ وہم الاصل لا یجہون عابدہم الی شئء بسلوہ اید (جالین) اور وہ اصنام (بت) ہیں جو اپنے
پہاڑوں کے کسی سوال کا کبھی جواب نہیں دے۔

۵۔ عابدہم (جالین) یعنی وہاں کے معنی یہاں عبادت ہیں۔

۶۔ لا یجہون عابدہم لا یجہون (جالین) اس لئے کہ وہ نہ سمجھتا (پتھر وغیرہ) ہیں۔ عبادت ان کے عباد
من العطلۃ عدم العہد (جالین) اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان عبادت سے مراد عدم العہد (ناکمی) ہے۔

کی پلاجہ سے خبردار بھی ہیں اور ان سے بیزار بھی ہیں۔ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ انبیاء کرام احیاء ہیں اموات نہیں تو ان کی سماعت بھی "سمع الاحیاء" ہے نہ "سمع الاموات" اور وہ بھی ایسے ویسے احیاء کی سماعت نہیں بلکہ نبوت کی سماعت، سماعت نبوت کو سمجھنے کے لئے سماعت سلیمانی کافی ہے جس کے تقریباً ۳ میں سے چوتھی کی آواز سن لی۔

(۳۱) ﴿لَوْ كَانُوا فِيهِمَا هَلَكَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (انبیاء: ۲۲-۲۳)

یعنی، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود "برحق" ہوتے تو ضرور دو تباہ ہو جاتے تو پائی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔

یہاں پوچھنے سے مطلب سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے یعنی کسی حقوق کی جرأت نہیں کہ رب سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے بلکہ رب تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرے گا رہا سوال یا بھیک مانگنا اس میں معاملہ برعکس ہے کہ سب اس کے سوالی ہیں مسئلہ من فی السموات والارض فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی وہ سوال ہی اور تھا۔

۱۔ انبیاء کرام کے مقام پر خبر کو سمجھنے کے لئے "مسند حاضر و ناظر" (مطبوعہ: محمد ثاقب اکینہ بیچو پچھا شریف ضلع فیض آباد) کا مطالعہ کافی ہے اور اگر کافی تحقیق و تدقیق مقصود ہو تو "الدلائل الناطقہ بالاداء الغیبیہ" (عربی) انوشات عالیہ مجددانہ حاضر و امم امجد رضا اور النکتہ العالیہ (اردو) صدر الاول ضلع سراد آبادی کا مطالعہ فرمائیں پھر اس مسئلہ سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہے گا۔

۲۔ معنی یہ کہ اگر آسمانوں اور زمین کا نظام اس ایک کے سوا جو ان کا خالق ہے تلف معبود چلاتے تو زمین و آسمان دونوں تباہ ہو جاتے (ہدایہ)۔

۳۔ لا اله الا الله علی الحنفیہ (ہدایہ) اس لئے کہ وہی مالک متقی ہے۔

۴۔ تو کیسے بہت سے معبود ہو سکتے ہیں اس لئے کہ الوہیت، نبوت اور مسئولیت کے معانی ہیں (ہدایہ)۔

(۳۲) ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْهَبَ شَيْئًا لَمْ يُعِدْهُ سَائِلًا وَلَا جَائِلًا﴾

(المؤمنون آیت ۹۱)

خالق و لعل بعضہم علی تعصیب

یعنی اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہیں جو اس کو ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کے جائز اور نہ وراثت دے دیتا۔

معلوم ہے کہ معبود (برحق) کے لئے خالق ہونا ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ جب چند بادشاہوں میں ملک تقسیم ہو جاتا ہے تو اگر چند خالق ہو جاتے تو اپنا اپنا ملک تقسیم کر لیتے سارے عالم کا ایک ہی رب نہ ہوتا۔ کوئی رب کسی سے وہب کر نہ دیتا ورنہ یازمند ہوتا مگر نہ ہوتا۔

(۳۳) ﴿فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَمَا يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ إِذَا لَا يَأْتِيهِمُ الْمَالُ﴾

(الحی اسراہیل آیت ۴۲-۴۳)

یعنی ہر مقررہ مال اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ و موافقہ نکالتے اسے پاکی اور برتری ان باتوں سے بڑی برتری۔

یعنی وہ معبود رب سے مقابلہ کرتے اور اس کے سارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ دوسرے کا دست گھر و محتاج ہونا عیب ہے اور ہر ایک اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا لہذا وہ معبودین بھی خود مختار ہونے کے لئے یہ کرتے اور اگر بظاہر کسی پر راضی ہوتے تو وہ انہ نہ ہوتے لہذا یہ دلیل "برہان قطعی" ہے "دلیل اقامی" نہیں۔

"قرآن کا استدلال" کے تحت جن آیات کو تحریر کرنے کے بعد مودودی صاحب نے تقریباً دو رتی نوٹ دیا ہے آپ نے سب آیات کو یہ کہہ کر ان کی جگہ ضرورت تشریحات و حواشی کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا اور توقع ہے کہ کسی نہ کسی حد تک قرآن کریم کے اصل مقصود کو سمجھنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہوں گے نیز یہ حقیقت آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ آیات انبیاء و اولیاء کے مراتب عالیہ کو سمجھنے کے لئے نہیں نازل کی گئی ہیں اس لئے کہ ان کے کمالات عالیہ و عملیہ نیز

یہ اس لئے کہ وہ روح و جسم سے مبرا ہے اور آدمی کا پچاسی کی جنس سے متعلق ہے (مذکورہ)۔

یعنی اگرچہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود (باطق) (جائز)۔

اختیارات و اقتدارات کے بیان سے انصاف بھرے پڑے ہیں بلکہ ان آیات کا مفہام صرف اتنا ہے کہ مشرکین و کفار کے ان خیالات و نظریات کی تصحیح کرنی کر دی جائے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے بے شعور معبودوں سے وابستہ رکھے ہیں نیز ان تصورات و قہرات کا بطلان کر دیا جائے جو غلط طور پر انبیاء و کرام و ملائکہ و ملائکہ نظام کی ذات کے بارے میں قائم کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں اللہ کی جنس سے ہیں نیز خدا کے مد مقابل ہیں وغیرہ وغیرہ جس اصطلاحاً معاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عما یقولون علوا کبیرا.....

ان تمام آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اہمیت اور اقتدار حقیقی لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روئے و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں جو اقتدار حقیقی نہیں رکھتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا اور اسے اللہ نہیں ہونا چاہئے اور جو اقتدار حقیقی رعنا ہے وہی اللہ ہو سکتا ہے اور اسی کو اللہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو اللہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار حقیقی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا مقتدر حقیقی مستقل بالذات کے غیر کا اللہ ہونا بے معنی ہے حقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا یعنی اس کی عبادت کے آداب بجا مانا حاصل ہے۔ اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔

✶ اللہ "حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ، بندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجاب و عواطف و غیرہ کے معمولی کام بھرتا ہے" اور بے شعور بتوں سے ان کی توقع کر سکتی ہے "دراصل یہ معمولی کام نہیں ہیں بلکہ ان کا رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی و انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں اور ان اس پر غور کرو تو تم کو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم اشیان کا رخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکات کے بغیر ان کا چارہ ہونا محال ہے پانی کا ایک قطر جس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو اس کو پیدا کرنے کے لئے سورج اور زمین اور ہوا اس اور سمندر و ارض کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزیں تم

کو بہرہ پہنچتی ہیں پس تمہاری دعاؤں میں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لئے کوئی معمولی اقتدار نہیں بلکہ واقعی حقیقی و کار سے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لئے درکار ہے یا کسی ایسے الٰہی اقتدار اور صاحب اختیار کے اقتدار کی ضرورت ہے جس کو اقتدار حقیقی والے نے اقتدارات و اختیارات کا سرچشمہ بنادیا اور جس کا اقتدار و اختیار منصوص ہو۔ بالظہر و بکمر اس کا اقتدار و اختیار حقیقی اقتدار اختیار کا منظر ہو۔

(۲) بس اقتدار حقیقی کا اوپر ذکر ہوا یہ مستقل بالذات اقتدار کا قابل تقسیم ہے کہ کائنات کی بعض چیزوں پر کسی اور کا حقیقی اقتدار ہو اور بعض دوسری چیزوں پر کسی اور کا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظم کائنات کبھی چلی ہی نہیں سکتا لہذا ضروری ہے کہ رزق ہو یا خلق، سورج ہو یا چاند، زمین ہو یا آسمان، بیماری ہو یا صحت، موت ہو یا زندگی، یہ سب کے سب ایک ہی مستقل بالذات مرکزی فرمانروا کے قبضہ میں ہوں۔ کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور فی الواقع ایسا ہی ہے۔ اب وہ مرکزی فرمانروا جس کو چاہے سب رزق بنادے اور جس کو چاہے ذریعہ تخلیق جس سے چاہے چاند کے ٹکڑے کرادے اور جس کے لئے چاہے سورج پلنادے جس کو چاہے اپنا خلیفہ عظیم بنا کر زمین و آسمان میں تصرف کا اختیار دے دے، جس کے آگے چاہے بے جان درختوں کو بھکادے جس کی بارگاہ عظمت میں چاہے جانوروں سے عہدہ کرادے جس کی مرضی سے چاہے بے روح ننگریوں سے کلمہ پڑھا دے جس کی انگلیوں سے چاہے چشمے جاری کرادے جس کے اشارہ پر چاہے اشیاء کی حقیقت و ماہیت کو تبدیل کر دے جس کی دعا سے چاہے پانی کو دھواں بنا دے۔ جس کو چاہے پتھر کے لئے شانی اور مبراؤں کے لئے زندگی بخش قرار دے جس کو چاہے حاجت مندوں کے لئے حاجت روا بنادے جس کو چاہے ہدایت امر بنادے اور جس کو چاہے نجوم ہدایت قرار دے وغیرہ وغیرہ تو اس مرکزی فرمانروا کو سب کا اختیار و اقتدار ہے کوئی اقتدار الٰہی نہیں جو اس کو ان امور سے روک سکے وہ ہر چاہے پر قادر ہے جس طرح چاہے اپنی کائنات کا نظام چلائے اور اگر یہی حقیقی اقتدار الٰہی کوئی اور ہو تو اہل تہمت و تہمات ایک پتھر مارتا پتھر اور دوسرا کچھ۔

(۳) جب تمام اقتدار حقیقی ایک ہی فرمانروا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار حقیقی میں ذرہ

برابر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے تو بحالہ الوہیت بھی بالکل یہی حقیقی فرمانروائے کے لئے خاص ہے اور اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس اقتدار حقیقی والے کے مقابلے میں اس کی مرضی کے خلاف "تہداری فریاد" کر سکے، "عائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے۔ حامی و ناصر اور ولی و کار ساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لہذا تم کسی کی عبادت و پرستش جس مطلب و مقصد کے پیش نظر کرتے ہو کسی صورت میں بھی صاحب اقتدار حقیقی کے سامنے کسی دوسرے کو اللہ بنانا اور مستحق عبادت قرار دینا صحیح نہیں حتیٰ کہ کسی کی اس لئے بھی عبادت و پرستش نہیں کی جاسکتی اور اس کو اللہ نہیں بنایا جاسکتا کہ وہ مقتدر حقیقی کے ہاں درحقیقت یا کم از در خیال مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اس کی سفارش مانی جاتی ہے اور نہ اس گمان فاسد کے پیش نظر ہی کسی کی پرستش کی جاسکتی ہے کہ بارگاہ مقتدر حقیقی میں اس کا زور پھلتا ہے حالانکہ انظم سلطنت میں خدا کے مقابلے میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں کہ کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ رہ گیا سفارش قبول کرنا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے وہ جس کی شفاعت قبول کرنا چاہے گا اسی کو شفاعت کا اذن دے گا نیز جس کے لئے قبول کرنا چاہے اسی کے لئے دے گا خصوصاً نے اس کے ارادے کو ظاہر کر دیا ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء و غیرہ صالحین کو اور صرف مومنین کے لئے شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا گویا شافعیات کا اذن صالحین کو ملے گا اور مشفقیت کا اذن مومنین غیر صالحین کے لئے ہے اب کون ہے اقتدار و اختیار والا جو اس مقتدر حقیقی کے ارادے کو بدل دے اور بے شعور بتوں کو سفارشی بنادے، یا صالحین کو غیر مومنین کے لئے سفارشی قرار دے دے!

☆ (۴) اقتدارِ اعلیٰ یعنی مستقل بالذات اور حقیقی اقتدار کی "وحدانیت کا اقتضاء یہ ہے کہ حقیقی حاکمیت اور حقیقی فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مستقل بالذات مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت حقیقی کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں "جب رازق وہ ہے اور رزق رسائی میں کسی معاون و مددکار کا محتاج نہیں جب پورے نظام کائنات کا حقیقی مدبر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کا معاون اور شریک کا نہیں تو یقیناً حقیقی حاکم حقیقی آمر اور حقیقی شارع اسی کو ہونا چاہئے

اور حقیقی اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا حقیقی فریادرس مستقل بالذات حاجت رہا اور پتہ بند ہوا وہ خط ہے اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرماؤ اور آزاد کا جو ان سے زیادہ ناچھی غلط ہے تخلیق اور رزق مسمانی دیا اور مائتات، تحفہ، خمس و قمر اور حکم و نیکل و نیکار، قضا اور قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور شرع سب ایک ہی کلی حقیقی اقتدار اور حاکمیت مستقلہ کے مختلف پہلو ہیں اور یہ حقیقی اقتدار اور حاکمیت مستقلہ کا قابل تسلیم ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو تیار و امن اللہ واجب الاحاد سمجھتا ہے تو وہ ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ کو پوجنے والا شرک کرتا ہے اور اگر کوئی شخص حقیقی مالک الملک اور مستقل بالذات مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا حقیقی ولی و کارساز اور مستقل بالذات مددگار و محافظ میں ہوں اسی لئے جہاں خلق اور تقدیر اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہیں لہ اقصیٰ الملک اور لم یکن لہ شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ اوبیت کے مفہوم لازمی میں حقیقی بادشاہی اور مستقل حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے اور توحید اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

(۳۳) ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران آیہ ۲۶)

یعنی، یوں عرض کراے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔

جب کہ فتح ہو گیا تو حضورؐ یہ رحمت لے فارس و رومی فتح کی خبر دی کہ تو منافقین اور

یہود نے مذاق اڑایا کہ کہاں وہ محفوظ ملک اور کہاں یہ یہ مسلمان اس پر یہ آیت اتری کہ (مدارک
ملخصاً) الحکم اجسام کا نام ملک اور عالم ارواح یا عالم انوار کا نام ملکوت ہے، اجسام پر تو ظاہری
سلطنت بندوں کو عطا ہو جاتی ہے مگر عالم ارواح پر رب تعالیٰ کی سلطنت ہے یا ظاہری
قوائین و مگر سلطین بھی جاری کرتے ہیں مگر عمومی قانون جیسے موت و حیات، خوش نصیبی و بد نصیبی یہ
رب تعالیٰ کے ہی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ”بید و ملکوت هل شیء“ جن انبیاء و اولیاء کا تئوین اور
میں تصرف قرآن وحدیث سے ثابت ہے وہ باذن پروردگار ہے کیونکہ حضرات اولیاء و خفایا و انبیاء
اور حضرات انبیاء خفایا گہر یا ہوتے ہیں مدارک میں اسی آیت کے تحت مالک الملک کی تشریح یہ
کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنس ملک کا مالک ہے تو وہ اس میں تصرف کرتا ہے جیسے کہ مالک اپنی ملک میں
تصرف کرتا ہے (یعنی ملخصاً)

تصرف کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ملک بنا دیتا ہے
اور جس سے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ملکیت چھین لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا
ہمارے کسی کو کسی چیز کا ملک بنانے کی طرح نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے ہیں تو وہ
چیز ہماری ملک سے نکل جاتی ہے اور پھر اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا بلکہ خدا مالک بنا
دینے کے بعد بھی اس کا مالک رہتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ خدا نے جس کو کسی چیز کا مالک بنایا
ہے وہ مالک تو خود خدا کی ملک میں ہے تو پھر اس کی ملک خدا کی ملک سے کیسے باہر ہو سکتی ہے؟

الحاصل اللہ چیزوں کا بھی مالک ہے اور ان چیزوں کی ملکیت کا بھی مالک ہے تو جس کو
چاہے چیز دے دے لیکن ملکیت کا مالک نہ بنائے ”اس صورت میں چیز پانے والا خود تو تصرف
کر سکتا ہے لیکن دوسروں کو مالک نہیں بنا سکتا“ اور جسے چاہے چیز بھی دے اور اس کی ملک کا بھی
مالک بنا دے تو اب پانے والا مختار ہوگا خواہ اپنے تصرف میں رکھے یا کسی اور کو مالک بنا دے۔ بہر
حال اللہ ہر چاہے پر قادر ہے چاہے کسی کو صرف عالم اجسام کا مالک بنائے یا صرف عالم ارواح کا

عے معلوم ہوا کہ مفسرین رسول کا مذاق اڑانے والے نقیض و بیوقوفی روشن ہے۔

جہ پتہ چھو کہ رسول کی فہمی اور مذاق اڑانے والوں کا جواب دینا مستحکم ہے۔

مالک بنائے یا دونوں عالموں کی ملک عطا فرما دے وہ خدا کے تعالیٰ جس جس چیز کا مالک ہے اس میں سے جس کو چاہے جو دے دے۔ لیکن یہ دو کئے والا اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو ملک عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ابھی بتایا جا چکا ہے "اولہ الملک" اللہ ہی کیسے ملک ہے۔ یہ "تم یکن لہ شریک فی الملک" ملک میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے وہ بھی "غرض" اور "ملک" کے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ "اولہ الملک" اور "تم یکن لہ شریک فی الملک" میں مستقل بالذات ملکیت اور حقیقی صاحب ملک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص فرمایا جا رہا ہے اور اس آیت میں دوسروں کے مجازی طور پر صاحب الملک ہونے کی طرف اشارہ ہے لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں اسی طرح آگے کی آیتوں میں بھی مالک سے مراد مالک حقیقی اور مستقل بالذات صاحب ملک ہے۔

(۳۵) ﴿فَفَعَلَى اللَّهِ الْمُلْكُ الْفَحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

(المؤمنون: ۶۱)

یعنی، تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے
عرش کا مالک۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ عالم کے ہر ذرے کا اللہ تعالیٰ رب ہے، مگر اب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت کی نسبت اس کی بڑی حقوق کی طرف کی جائے اسے نکار کا رب کہہ کر نہ پکارو بلکہ حضور آریہ رحمت کا رب کہہ کر پکارو۔

(۳۶) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الْمَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ﴾ (الناس: ۱-۳)

یعنی، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے سب لوگوں کا بادشاہ سب
لوگوں کا خدا۔

۱۔ مربیہم ومصلحہم (مدارک)۔

۲۔ مالکہم ومدیر امورہم (مدارک)۔

۳۔ معبودہم (مدارک) یعنی لوگوں کا مربی و مصلح، مالک، مدبر اور ان کا معبود۔

”ملک الناس“ سے مراد سب کا حقیقی حاکم و مالک ہے، چونکہ انسان حیوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے اس پر قہر تو فی گرفت کی ضرورت ہے اس لئے یہاں ملک الناس فرمایا اللہ الناس کا مطلب سارے لوگوں کا حقیقی معبود و مقصود۔ چونکہ انسان بڑھاپے میں مہارت میں مشغول ہوتا ہے اس لئے آخر میں الوہیت و عبودیت کا ذکر فرمایا رہ گئی پہلی صفت رب الناس اس کی تقدیم اس لئے ہے کہ سب سے پہلے انسان ربوہیت ہی کا متقاضی ہے اس لئے کہ انسان کا آغاز بچپن ہی سے ہوتا ہے واللہ رسولہ علم۔

(۳۷) ﴿يَوْمَئِذٍ لَّا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ ۚ لَّسَ الْخَلْقُ الْيَوْمَ ۙ لِلَّهِ

(الرومن: ۱۶)

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

یعنی جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا آج کسی کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔

نکوئی حکم صرف اللہ کا ہے یا قیامت کے دن صرف اللہ کا حکم ہوگا، تمام دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو چکی ہوگی دنیا میں انبیاء کرام ہاں رب شرعی حاکم ہیں اور دنیاوی بادشاہ ظاہری حاکم ہیں بعض اولیاء اللہ رب کے حکم کے مظہر ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا

۴۰

گفتہ را او گفتہ اللہ بود

مگر چہ از خلقوم عبد اللہ بود

اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد مودودی صاحب نے ایک حدیث تحریر کی ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے اور اس حدیث کو اس آیت کی بہترین تفسیر قرار دیا ہے حالانکہ اس آیت میں جس واقعہ کی نشان دہی کی جا رہی ہے وہ خود مودودی صاحب ہی کی وضاحت کے مطابق نفع نائے کے بعد کا واقعہ ہے مودودی صاحب ہی کا یہ ترجمہ و مطلب ہے کہ

”یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا اس

وقت چار بجائے گا کہ آج بادشاہی کسی کی ہے؟ اور جواب اس کے ہوا چھوٹا ہوگا کہ اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ (بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۳۸)

ان عباراتوں پر غور فرمائیے تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ واقعہ اور یہ سوال و جواب اس دن ہوگا جب دوسرا صور چھوٹا چاہے گا ہوگا لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان قیامت میں پہنچ چکے ہوں گے اور ایسا ظاہر ہو چکے ہوں گے کہ کوئی چیز ان کو چھپانے کے یہاں تک کہ وہ اپنا کوئی راز بھی مخفی نہ رکھ سکیں گے۔

اب اس حدیث کو دیکھئے جسے مودودی صاحب نے نقل کیا ہے اور جس کے الفاظ یہ

ہیں:

”انہ تعالیٰ بصوی السموات والارض یدہ لم یقول انا الملک انا الخیار انا

المتکبر ایں ملوک الارض ایں المتکبرون ایں الخیارون“

اس حدیث کا ترجمہ بھی مودودی صاحب ہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے:

”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی منہی نہیں لے کر پکارے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبر؟“ (بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۳۸)

اس حدیث پر اور اس کے ترجمہ پر غور فرمائیے گا تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ

تعالیٰ ”اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْخَيَارُ“ (الحدیث) اس وقت ارشاد فرمائے گا جب کہ نہ زمین ہوگی، نہ آسمان، نہ زمین والے ہوں گے اور نہ آسمان والے اور زمین پر بادشاہ بننے والے اور جبار و تکبر کرنے والے پردہ فنا کے اندر ہوں گے۔

الحاصل الفاظ حدیث سے یہ ہدایت مل رہی ہے کہ خدائے عزوجل یہ اسی وقت فرمائے

”اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْخَيَارُ“، منہی، تعالیٰ ہے، مستبزمِ حمیت سے پاک ہے جیسا کہ ماشیہ میں مذکور ہے ”سبحانك رب العرش عما یصلون“۔ اور اگر منہی سے کچھ اور مراد ہے تو اس کی وضاحت ضروری تھی۔

مکا جب کہ پہلا تصور اچھوٹ دیا گیا ہوگا فرش زمین لپیٹ دی گئی ہوگی، شامیان فلک کی دستوں سمیٹ دیا گیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی ماسوی اللہ عالم وجود میں نہ ہوگا۔

اب آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ وہ حدیث جو آسمان و زمین و انبیہما کے پردہ فنا میں رہنے کے وقت کے کسی واقعہ کی نشان دہی کر رہی ہو نیز اس میں کسی قسم کا سوال و جواب نہ ہو تو ایسی حدیث اس آیت قرآنی کی تفسیر کیسے ہو سکے گی جو تمام اہل محشر کے ظہور اور نفع صور ثانیہ کے کسی سوال و جواب کا پتہ دی رہی ہے؟ غالباً اسی وجہ سے خود امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں نہیں پیش کیا ہے۔ بخاری و مسلم کی بھی کتاب التفسیر اس حدیث یا اس نوع کی حدیث سے خالی ہے ہاں صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ میں بخاری و مسلم کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کی روایت کردہ حدیثیں جو قریب قریب کچھ غلطی تفسیر کے ساتھ اسی حدیث کے مفہوم کی حامل ہیں ”باب النفع فی الصور“ میں نقل کیا ہے۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے تو سوال ہوگا کہ

کمال آیت کی تفسیر ہے یا آیت کے کسی کلمہ کی؟

• اگر پوری آیت کی تفسیر ہے تو بتایا جائے کہ آیت کریہ کا اس میں کیا معنی بتایا گیا ہے؟

• یومہم ہر روزوں سے کیا مراد ہے؟

• ہروز کا کیا مطلب ہے؟.....

• ہروز کس حالت میں ہوگا؟.....

۱۔ خیال رہے کہ پہلے ہی صور کو چھوٹ دینے کے بعد قیامت کا آغاز ہو جائے گا ”باب النفع فی الصور“ کے پہلے مصلحاً جو حدیث ہے اس میں ”ثم یفزع فی الصور“ کا یہی مطلب شیخ متعلق نے بھی بتایا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ترمید ہی شدہ اور صور قائم کی شود قیامت (لحقہ الامعات) یہ پہلے ہی نفع صور کے متعلق ہے دوسرے نفع صور کے بارے میں اسی حدیث میں ”ثم یفزع فیہ اخری“ فرما دیا گیا ہے احوال لفظ ”روز قیامت“ کا احاطہ جس طرح کہ بعد نفع ثانیہ پر کیا جاتا ہے اسی طرح بعد نفع اولی پر بھی کیا جاتا ہے دونوں صورتوں کے پھونکنے کے۔ جین ۴۰ دن یا ۴۰ ہفتے ۴۰ سال کا عرصہ ہے گا اس سلسلے میں کوئی یقینی بات نہیں مل سکی

۱. کیا صبح کے بروز کی صورت ایک ہوگی یا الگ الگ؟

۲. لا یحکم علی اللہ مسہم میں ہم سے کون لوگ مراد ہیں؟

۳. عدم حفا سے کیا مقصد ہے؟

۴. لمن العتک الیوم کس نے کہا؟

۵. للہ الواحد الفقہار سے جواب کون دے گا؟

۶. الواحد الفقہار کا کیا معنی ہے؟.....

ان سارے سوالات کا جواب اگر اس حدیث سے نہیں دیا جاسکتا ہے تو پھر اس حدیث کو کس معنی میں اس آیت کی تفسیر کہا جائے؟ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ کہا جائے کہ حدیث شریف کے بعض کلمات آیت کریمہ کے بعض کلمات کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں تو ایسی صورت میں لازم تھا کہ اس بات کی وضاحت کی جاتی کہ کون سا کلمہ حدیث کس کلمہ آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور کیا تفسیر کر رہا ہے؟ نیز ایسی صورت میں بھی اس حدیث کو پوری آیت کریمہ کی تفسیر قرار دینا ہرگز درست نہیں۔

لہٰذا یہاں تو نہیں کہ اس حدیث کی نقل سے مودودی صاحب کا منشا صرف ان احساسات کا بیان کرنا ہو جو بروایت حضرت ابن عمر صحابہ کرام کو لاحق ہوئے۔ جس کو مودودی صاحب کا قلم یوں بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔

”عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبہ میں یہ الفاظ فرما رہے تھے اس

وقت آپ پر ایسا لرز و طاردی تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ منبر سے گر نہ پڑیں“

(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۳۸)

گوسید الخاشعین امام المتقین سلطان التواضعین حضور آ پ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خشیت الہی، غایت تقویٰ خاصہ اور بے مثال شانِ مہدیت کے پیشِ نظر۔ طور مذکورہ میں جو کچھ ہے اہد از قیاس اور غیر حقیقی نہیں لیکن مودودی صاحب کا اپنے مضمون کو انہیں کلمات پر ختم کر کے خاموش ہو جانا ممکن ہے کہ صرف یہ جثر پیدا کرنے کے لئے جو کہ بارگاہِ الہی میں رسول

کریم کی بھی کوئی حیثیت اور ان کا بھی کوئی مقام نہیں اور آیت وحدیث کے دائرہ تہذیب سے ذات رسول بھی باہر نہیں۔ حاکم، جلال، جبروت الہی کے سامنے آپ کا کمال خشیت و بیل ہے کہ آپ ذات الہی کا کمال معرفت رکھتے ہیں یہ کمال معرفت و بیل ہے کمال رفعت کی اور یہ کمال رفعت بتا رہا ہے کمال محبوبیت کو اور یہ کمال محبوبیت مقتضی ہے اس کمال عظمت کی جس کی طرف یہ اشعار اشارہ کر رہے ہیں:

- ☆ میں تو مالک بنی کوہ کا کہ ہوا ملک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا (امام رضا علیہ السلام)
- ☆ ادب کا پست زیر آسمان از عرش تا ذکر تر
خس کم کردہی آید جنید و بایزید این جا (اقبال)
- ☆ اگر نموش رہوں تب تو قوی سب کچھ ہے
جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا معدود (امیر)
- اور یہ کمال عظمت چاہتا ہے اس حقیقت کو جس کی طرف یہ شعر رہنمائی کر رہا ہے
- ☆ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ اکی شان محبوبی و کمالی جانے والی ہے (مولانا حسن رضا خان)

کیا کج فرمایا ہے حضرت شیخ محقق نے کہ ”دراں روز ظاہر مگرد دے نائب مالک یوم الدین است روز روز اوست حکم حکم اوست“ اور اگر مودودی صاحب کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا نہیں تو ان کے لئے لازمی تھا کہ جہاں انہوں نے امام ابن شعبین علیہ الرحمۃ و التسلیم کے کمال خشیت کی طرف اشارہ کیا تھا وہیں چند سطروں میں آپ کی عظمت و مصطفیٰ کی طرف بھی اشارہ کر دیتے تاکہ ان کی عبارت سے کسی خالی الذہن انسان کے لئے کسی غلط فہم کے تاثر کا امکان بھی نہ رہتا۔

مودودی صاحب نے لفظ اللہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس پر تفصیلی نقد و نظر آپ

۱۔ اپنے ہی موقع پر اور اسی طرح کے انداز کا یہ پرکھا جاتا ہے ”تھو حق اے جہاں میں“ اور ”تو مالک بنی کوہ کا کہ ہوا ملک کے حبیب“

۲۔ ایک باطل فہمی کا ارادہ کیا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہیں کہیں طواغیت سے بچنے کے لئے میں نے مودودی صاحب کی عبارتوں میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلامی حقائق کی توضیح و تشریح کے لئے جس نوع کی ہے، مبادیات کی ضرورت ہے مودودی صاحب نے صرف اس لئے اس کو اختیار کرنے سے پہلو تہی کی تھی تاکہ جدید و ہدایت میں گمراہ نہ رہ جائے اور ان کے اپنے خاص فکری رجحانات کو سمجھنے میں کسی کو دقت نہ ہو بلکہ انہیں غیر اسلامی رجحانات کو قرآن و سنت کی تعلیم سمجھ لیا جائے اس کے مقابلے میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں قرآن و سنت کی اصل روح مختصر انداز میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں اور یہ واضح کر دوں کہ جن آیات کو مودودی صاحب نے "تحقیق اللہ" کے سلسلے میں نقل فرمایا ہے اس میں اکثریت پرستوں اور محض دوسرے کفار و مشرکین کے رد و ابطال میں جس نہ قوم و زمین کی طرف ان کا رویہ خن ہے اور نہ ان سے انبیاء و اولیاء کے تصرفات و اختیارات ثابت اور دوسرے کمالات منصوصہ کی نفی مقصود ہے لہذا ان آیات کا انبیاء و اولیاء کے خلاف استعمال کرنا قرآن کریم کی مکملی ہوئی تحریف ہے۔

ان تحقیقات سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ مودودی صاحب نے جن آیات کو نقل کیا ہے اس کا محض ترجمہ دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالنا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان آیات میں مشرکین کا کس قسم کا رویہ ہے؟ ان مشرکین کے کیا خیالات تھے؟ ان خیالات میں کتنے مشرک تھے کتنے محض کفر اور کتنی محض ان کی جہالت؟ وغیرہ۔

ان حقائق کو سمجھنے کے لئے تفاسیر و احادیث کی طرف رجوع ناگزیر ہے اس لئے کہ تفاسیر و احادیث سے بے نیاز ہو کر ان امور کا سمجھنا صرف دشواری نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔

مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب

مودودی صاحب نے لفظ اللہ کی تحقیق کے سلسلے میں جو کچھ کہا اس کا تفصیلی جواب آپ ملاحظہ فرمائیے، اب آئیے مودودی صاحب کے ان خیالات کا "جو ان کے اس مضمون کا

خود مدد حاصل ہیں۔ ایک ایمان افروز اجماعی جواب ملاحظہ فرمائیے پہلے مودودی صاحب کا بیان سماعت فرمالیجئے!۔۔۔

”اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں غلام یا الکڑ کو پکارنے کے بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اس کو اللہ بنانا اور اس سے دعا مانگنا ہے۔“

(بنیادی اصطلاحیں، صفحہ ۱۹-۲۰)

”کسی میں یہ طاقت نہیں کہ بیماری فریادیں کر سکے اور میں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی کا رماز میں سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔“ (صفحہ ۲۵)

”اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاحاطت سمجھتے ہو تو وہ ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔“

(صفحہ ۳۶)

مودودی صاحب کے ان خیالات میں کس قدر صداقتیں ہیں انہیں نصوص کی روشنی

میں ملاحظہ فرمائیے۔
ہاں ہے آخر تک سب استیوائے عظیم الشان
اور اہم ترین ہے۔
امان، پناہ و ہندگی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امان لاهل السماء و اهل بیتی امان لامنی (ابو یعلیٰ فی منہ و الحاکم فی المستدرک) ستارے آسمان والوں کے لئے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کی پناہ۔ النجوم امانة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما لم تعدون و اما امان لاصحابی فاذا ذهبت الی اصحابی ما یوعدون و اصحابی امانة لامنی فاذا ذهب اصحابی اتى امنی ما یوعدون (احمد، مسلم) ستارے امان ہیں آسمان کے لئے جب ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان پر وہ آنے کا جس کا اس سے وعدہ ہے (یعنی شق ہوگا) امان ہو جائے گا اور میں امان ہوں اپنے اصحاب کے لئے جب میں تمہاریف لے جاؤں گا میرے اصحاب پر وہ آنے کا جس کا ان سے وعدہ ہے (یعنی مشاجرات) اور میرے اصحاب امان ہیں میری

امت کے لئے جب میرے صحابہ نہ رہیں گے میری امت پر وہ آئے گا جس کا اس سے مدد ہے
(یعنی تلویہ کلمہ پڑھنا اور فاسدہ و تسلط بخار) اہل جنتی امان لامنی فاذا ذهب اہل جنتی
الاعمال واما بعد (الحکم) میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں جب اہل بیت نہ
رہیں گے امت پر وہ آئے گا جو ان سے مدد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان میں
دلالت حمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کل ذلک کلمات لعزیز اطلقت
لذلک الذیلة و قالت حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رب الکعبہ هو امان علیہا
و مراح اہلہا (الامن والاعلیٰ) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی نشانیوں سے تھا کہ
قریش کے جتنے چوپائے تھے سب نے اس رات کام کیا اور کہا رب کہہ بی تم رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوئے وہ تمام دنیا کی پناہ اور اہل عالم کے مرنے والے ہیں۔

حاجتِ روائی:

سرکارِ مدینہ فرماتے ہیں! اطلبوا الحوائج الی ذوی الرحمة من امی تروقوا
و تملحوا (عقیلی، طبرانی فی الاوسط) وہی لفظ اطلبوا الفضل عند الرحماء من امی
تعیشوا فی اکسافهم فان فیہم رحمی (ابن حبان، خزائلی، تضاوی، ابوالحسن موصلی، الحاکم فی
التاریخ) وہی لفظ اطلبوا الفضل من الرحماء (عقیلی) وہی روایہ اخری اطلبوا
المعروف عن رحماء امی تعیشون فی اکسافهم (حاکم فی المستدرک) میرے رحم وال
معتقوں سے حاجتیں مانگو، ان سے فضل طلب کرو ان سے بھلائی چاہو رزق پاؤ گے مرادوں کو پہنچو
گے ان کے دامن میں آرام سے رہو گے ان کے بندوں میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت
ہے۔

نیز فرماتے ہیں! اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوه (الامن والاعلیٰ)
بحوالہ کتب کثیرہ معتبرہ (بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو۔ من کثرت صلواتہ
باللیل حسن و جہہ من حسن و جہہ سے جس حسن کی طرف اشارہ ہے وہ حسن حدیث کا مقصود

ہے۔ یہ انسان الوجود ہے وہ مراد ہیں جو ایسے صاحب جو وہ سنائے کامل ہوں کہ وقت دعا گفتہ روئی میں فرق نہ آئے۔

۱ نیز فرماتے ہیں: اطلوا الایادی عند فقراء المسلمین فان لهم دولة يوم القيامة (ابو نعیم فی الحذیہ) نعمتیں مسلمان فقیروں سے طلب کرو کہ قیامت ان کی دولت ہے۔

۲ سرکار مدینہ فرماتے ہیں: ان الله تعالى عبداً احتسبهم بحمد نوح الناس يعرج الناس اليهم وفي حوائجهم اولئك الامم من عذاب الله (طبرانی فی المعجم) اللہ عزوجل کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمایا ہے لوگ کلمہ اے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس آتے ہیں یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں: *

لما خلق الله العرش كتب عليه بقلم نور طور الفلم ما بين المغرب والمشرق لاله الا الله محمد رسول الله به احد واعطى وامنه افضل الامم وافضلها ابو بكر الصديق (الرافعی) *

جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں انہیں کے واسطے سے لوں کا اور انہیں کے واسطے سے دوں کا ان کی امت سب امتوں سے افضل اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ *

زندگی دینا، شفا بخشنا، غیب بتانا، حرام کو حلال کرنا:

وَإِنِّي أَلْقِي لَكُمْ مِنَ الصَّغِي كَهَيْفَةِ الطَّيْرِ فَاذْفَعْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَكْرَى الْأَكْمَةِ وَالْأَنْبَرِضِ وَأَخِي الْمَوْشَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا نَأْكُلُونَ وَمَا نَذْجُرُونَ فَيُتَوَكَّلُكُمْ (الی قولہ) وَلَا حِلَّ لَكُمْ تَعَصُّ الْبَدَنِي خَرَمَ عَلَيْكُمْ ﴿﴾

(قرآن مجید)

یعنی، (حضرت جیسی فرماتے ہیں) میں بتاتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی صورت پھر چھوٹتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کی پرواگی سے اور میں شفا دیتا ہوں اور راز اللہ ہے اور بدن مجھ سے کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کی پرواگی سے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو کھول میں جبر رکھتے ہو (ای قول) تاکہ میں حلال کروں تمہارے لئے بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔

تدبیر کائنات

وَالْمُذْنِبَاتِ أَمَّا الْقِسْمَانِ فِرْشَتَوْنِ كِي كَقَامِ نَظْمِ دُنْيَا ان كِي تَدْبِيرِ سِ سِ مَعَالِمِ
 الْفَرْشِ عِلِّ مِ سِ قَالِ اِنَّ عِبَادِي هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَكُلُّوْا مَا مَوْرَعَرَفَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْعَصْلُ بَهَا
 قَالِ عَمْدُ الرَّحْمٰنِ سِ سَابِطُ يَدْبِرُ الْاَمْرَ فِى الدُّنْيَا اَرْبَعَةُ حَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيْلُ وَمَلِكُ الْمَوْتِ
 وَاِسْرَافِيْلُ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَاَمَّا حَبْرِيْلُ فَوَكْلُ بِالرِّيَّاحِ وَالْحَنُودِ وَاَمَّا مِيكَائِيْلُ
 فَوَكْلُ بِالْفِطْرِ وَالْثَبَاتِ وَاَمَّا مَلِكُ الْمَوْتِ فَوَكْلُ بِقَبْضِ الْاَنْفُسِ وَاَمَّا اِسْرَافِيْلُ فَهُوَ يَنْزِلُ
 بِالْاَمْرِ عَلَيْهِمْ يَعْنِي حَضْرَتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا نِے فرمایا یہ برات امر ملائکہ ہیں
 کہ ان کاموں پر مقرر کئے گئے ہیں جن کی کارروائی اللہ عزوجل نے انہیں تعلیم فرمائی عبدالرحمن بن
 سابط نے فرمایا دنیا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جبریل، میکائیل، عزرائیل،
 اسرافیل علیہم الصلوٰۃ والسلام جبریل تو ہواؤں اور شجروں پر مومل ہیں (کہہ ہو گئیں چلانا، شجروں کو
 فتح و شکست دینا ان کے تعلق ہے) اور میکائیل باران و روئیدگی پر مقرر ہیں کہ میخہ برساتے،
 درخت، گھاس اور پھٹی اگاتے ہیں اور عزرائیل قبضِ ارواح پر مسلط ہیں اور اسرافیل ان سب پر حکم
 لے کر اترتے ہیں تفسیر بیضاوی شریف میں ہے اوصفات النفوس الفاصلة حال
 المفارقة فانها تنزع من الابدان غرقا ای برعاً من اغراق النازع فی النفوس فتسقط الی
 عالم الملکوت وتسبح فیہ فتسقى حقائق القدس فتفسر لشرفها ووقوتها من
 المذرات یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارواح اولیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے جب وہ اپنے پاک

بدنوں سے انتقال فرماتی ہیں کہ جسم سے بقوت تمام جدا ہو کر عالم بالا کی طرف سبک خرابی اور دریائے موت میں شوری کرتی خطیر باتے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی ہیں تو اپنی بزرگی و طاقت کے باعث کار و بار عالم کے تدبیر کرنے والوں میں سے ہو جاتی ہیں۔ اس مقام پر یہ بھی خیال رہے القرآن ذوالجودہ (رواہ ابو نعیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) قرآن متعدد جانی رکھتا ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم اپنے ہر معنی پر حجت ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے ازہار القرآن من بحر سیدۃ الاتی)۔ لہذا ہر بات امر کے معنی جس طرح مانگے ہیں اسی طرح اسی کے معنی ادا کیا گیا ہے اور یہ آیت ان دونوں معنوں پر حجت ہے علامہ ابن محمد شہاب فضلی عنایت القاضی اور کفایت الراشی میں امام جہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و الامام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل کر کے فرماتے ہیں ولذا قبل اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور الا انہ لیس بحديث کما توہم ولذا اتفق الناس علی زیارة مشاہد السلف وتوسلهم الی اللہ تعالیٰ وان الکفر بعض الملاحده فی عصرنا والمشتکی الیہ هو اللہ یعنی اسی نے کہا گیا ہے کہ جب کاموں میں متحیر ہو تو اصحاب قبور (اولیاء کرام) سے مدد مانگو مگر یہ حدیث نہیں جیسا کہ بعض کو وہم ہوا اور اسی کے مزارات ملط لحن کی زیارت اور انہیں اقدس عزوجل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں میں اتفاق ہے اگرچہ دور زمانہ میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے ﴿فل یومکم ملک الموت الذی وکلکم﴾ (قرآن) تم فرماؤ تمہیں موت دیتا ہے وہ مرگ کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے ﴿ولم یلک غلاما﴾ (قرآن) (حضرت جبریل نے حضرت مریم سے کہا) میں عطا کروں تجھے ستمرا بیٹا۔

بیانہ تمجیدان حامی و ناصر ولی و کار ساز:

﴿اشرار بانى بے اعدا ولیکم اللہ ورسولہ والنیل اموا الدین وبقیہ من الاموال﴾

ویناں ان کے کفو و ہم را کعبہ یعنی اسے مسلمانوں کے برابر دیکھا نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور کوع کرنے والے ہیں یہاں اللہ رسول اور ایک بندوں میں مدد کو نکھنمہ دیا کہ اس میں مددگار ہیں تو یقیناً یہ کوئی خاص قسم کی مدد ہے جس پر نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی قوت نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اللہ کی قوت ہر مسلمان کو ہر مسلمان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "الْحَقُّ مَعَنَا وَالْحَقُّ مَعَكُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلْبٌ" مسلمان مراد اور مسلمان فورتمیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر اور دارمی، طبرانی اور یعقوب بن سفیان حضرت عبداللہ ابن سلام سے راوی ہیں کہ تو رات مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یوں ہے یا ایہا النبی اما رسولک شہداً ومشرراً وسعیراً وحرّاً للاممیں (اے اللہ تعالیٰ) بے غم و بے غمراے نبی ہم نے تجھے بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور دشمنانے والا اور بے پڑھوں کے لئے پناہ (اے تو اللہ) اور معاف کرتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے حامد زرقانی علیہ الرحمہ شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں جعلہ نفسه حرّاً مبالغۃ لحفظہ لہم فی الدارین یعنی رسول کریم تو پناہ دینے والے ہیں مگر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بطور مبالغہ خود "پناہ" کہا جیسے عادل کو عدل یا عالم کو علم کہتے ہیں اور اس وصف کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس دنیا و آخرت میں اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں۔

بالا تری و بالا دستی ملکیت و غلبہ:

☆ شام عبدالعزیز صاحب تحفۃ الثمائر میں لکھتے ہیں تو رات افضل چہارم میں ہے قال اللہ تعالیٰ لا یراہم ان ہاجر تند ویکون من ولدھا من بدہ فوق الجميع و بد الجميع مہبوطۃ الیہ بالحنس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک باجرہ کے اولاد ہوگی اور اس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہے اور سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اسی فقرہ میں زیور شریف سے منقول ہے۔

یا احمد فاصت الرحمة علی شعبتک من اجل ذلك اناک علیک فضلہ

السيف فان بهائك وحمدك الغالب (الہی قولہ) الامم يحرون ونحن

كتاب حق جاء الله به من اليمن والتفديس من جبل فاران وامتلأت

الارض من نحميد احمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الامم

☆ احمد رحمت نے جو شہ مارا تیرے لبوں پر میں اسی لئے تجھے برکت دیتا ہوں تو اپنی گوار

ممالک کر تیری چنگ اور تیری شاماب ہے۔ سب اُمّیں تیرے قدموں پر گریں گی چنی

کتاب ایہ اللہ کی برکت و پاکی کے ساتھ کہ کے پیار سے۔ بھرتی زمین احمد کی حمد اور

اس کی پاکی بونے سے۔ احمد مالک ہے ساری زمین اور تمام استخوان کی گردنوں کا۔

حضرت امام اجل عارف باللہ سیدی سہیل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام

اجل قاضی میاض شافعی میں امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ میں علامہ شہاب الدین خفای

مصری نیم اریاض میں اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں شرح و تفسیر

فرماتے ہیں میں لم یروایۃ الرسول علیہ فی جمیع احوالہ ولم یرفسہ فی ملکہ لا

بذوق حلاوة مستنہ جو ہر حال میں نبی کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت

نبوی کی تلاوت سے اصلاً خبردار نہ ہوگا کہ یہ فرماتے ہیں اعلیٰوا ان الارض لله ورسوله

(بخاری شریف، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب) یقین جان اوزمین کے مالک اللہ ورسول

ہیں۔ اُسی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں اپنے بعض اقارب کی ایک فریاد لے کر

حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرض سامعہ قدسیہ پر عرض کی جس کی ابتداء اس مصرع سے تھی یا مالک

الناس و دیان العرب اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزاء و سزا دینے والے

(الامن و اعلیٰ جو کہ سب کثیر و معتبر)۔ ان انہی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخس فاخترت سادۃ من

النہار (طبرانی معجم کبیر بسند حسن) سید عالم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ پر چنے سے باز رہو ورنہ غم

میں اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ فطیرہ سے جدا ہے جس میں ذوق ہوا

بدرج حضور کے سے چلتا ہے سیدہ کجاس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما مگر مہر مسد اکرم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مضمون سے عرض کی مجھے اسلام کی طرف آمادہ کرنے والا حضور کے ایک

مہجورے کا دلچسپا ہوا، میں نے حضور کو دیکھ کر حضور کی بارے میں پائندے سے سرکوشیاں کرتے جس طرف انگشت مہارک سے اشارہ فرماتے پائندہ اسی طرف جہت جاتا سید عالم نے فرمایا اسی کتب احسنہ و احسنی و اہلبیسی عن الیکاء و اسمع و حنہ حین یسجد تحت العرش ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرنا اور مجھے رونے سے بھڑاتا میں اس کے گرنے کا ہنسا کرتا تھا جب وہ زیر عرش جہت سے میں گرتا (الامن، اعلیٰ، بحوالہ کتب شیعہ معتبرہ) امام شیخ الاسلام صابونی فرماتے ہیں فی الحجرات حسن یہ حدیث معجزات میں حسن ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہو گئی یہاں تک کہ سورج پورے میں جا چھپا آپ نے ارشاد فرمایا رو ہالی پائندہ امیر المؤمنین مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے (تفسیر معالم التنزیل) کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے اور خطاب ان ملائکہ سے ہے جو آفتاب پر متعین ہیں یعنی اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بے ہوش ہو کر آفتاب پر متعین ہوں اور وہ حسب احکم لائے یہاں تک کہ مغرب ہو کر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان نے نماز ادا فرمائی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام ملائکہ مدبرات الامر کے بھی حاکم و سلطان ہیں سیدنا سلیمان کے حکم کا یہ عالم تو سید کائنات رحمۃ اللعالمین، ساری مخلوق کے رسول کا (جن کی رسالت عامہ پر "ارسلت الی الخلق کافۃ" اور "ولیکن للعالمین نذیراً" وغیرہ شاہد مل ہیں) کیا حاکم ہو گا اور ان کے حکم کا کیا مقام ہو گا۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

استعانت و ذہابی:

جب وفد ہوا ان خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے اموال و خیال پر مسلمان غنیمت میں لائے تھے حضور سے مانگا اور طالب احسان والا ہوا تو حضور والا نے فرمایا کہ جب ظہر کی نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہونا اور یوں کہنا ما نستعین برسول اللہ علی العالمین و المسلمین (یعنی اللہ کی ہم رسول اللہ سے استعانت کرتے ہیں مؤمنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے باب میں

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابوسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے غلام نے کہا شروع کیا اعود باللہ اللہ کی وہائی، اللہ کی وہائی انہیوں نے ہاتھ نہ روکا غلام نے کہا اعود برب رسول اللہ رسول اللہ کی وہائی! فوراً چھوڑ دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر انہیوں نے غلام کو آزاد کر دیا خیال رہے کہ اللہ کی وہائی عام معمول ہونے کے سبب موثر نہ ہوئی انسان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس بات کا محاورہ کم ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے ورنہ نبی کی وہائی بعینہ اللہ کی وہائی ہے اور نبی کی عظمت اللہ ہی کی عظمت سے ناشی ہے۔

یہی مضمون مجد الزقاق نے اپنے مصنف میں امام حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک صاحب اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کی وہائی! اس نے غلام نے حضور کو شریف لاتے دیکھا تو کہا رسول اللہ کی وہائی! فوراً ان صاحب نے کوڑا ہاتھ سے ڈال دیا اور غلام کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا سنتا ہے خدا کی قسم بے شک اللہ عز و جل مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی وہائی دینے والے کو پناہ دی جائے ان صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ تو وہ اللہ کے لئے آزاد ہے۔

اس حدیث نے تصریح کر دی کہ حضور علیہ السلام نے دونوں وہائیاں سنیں اور پہلی وہائی پر ان کا نہ رکنہ اور دوسری پر فوراً باز رہنا بھی ملاحظہ فرمایا لیکن نہ تو اس غلام سے فرماتے ہیں کہ تو مشرک ہو گیا، اللہ کے سوا میری وہائی دیتا ہے اور وہ بھی کس طرح کہ اللہ کی وہائی چھوڑ کر نہ اس آقا سے ارشاد کرتے ہیں کہ یہ کیسا شرک اکبر، خدا کی وہائی کی وہ ہے پر وہی اور میری وہائی پر یہ نظر! ایک تو میری وہائی مانتی اور وہ بھی خدا کی وہائی نہ مان کر ارشاد کریم نے یہ سب کچھ کہنے کے بجائے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے یعنی وہائی تو اپنی بھی قائم رکھی اور اپنی وہائی پر پناہ دینی بھی ثابت رکھی صرف اتنا ارشاد ہوا کہ خدا کی وہائی زیادہ ماننے کے قابل تھی۔

اس کا اجمالی جواب کے سلسلے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ ایک قطرہ ہے اس دریا

کا جس کا نام ہے!

”الامن والعلی لنا عتی لمصطفیٰ بدافع البلاء“

از افاضات عالیہ مجدد مائے حاضرہ امام احمد رضا علیہ

ہر حق کے متلاشی کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید بخش ہے۔

خاتمہ

ان نصوص کو دیکھ لینے اور اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد کیا کوئی منصف مزاج ایسا بھی ہے جو مودودی صاحب کی تحقیقات کو نظر اعتبار سے دیکھے؟ یہ نصوص اس حقیقت کو روشن کر رہی ہیں کہ وہ آیات جو مودودی صاحب نے تحقیق اللہ کے سلسلے میں نقل کی ہیں ان میں صرف بت پرستوں اور دیگر کفار و شرکین کا رد ہے اور ان میں اللہ نے جن جن صفات کو اپنے لئے خاص فرمایا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی اپنی ذاتی صفات ہیں جس میں سے بتوں کو تو کچھ بھی نہیں عطا کیا گیا پھر اے مشرک تو تم ان کو کیوں پوجتے ہو عبادت کا مستحق تو وہی ہے جو اپنی ہر صفت میں مستقل بالذات ہو اور یہ شان تو اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں تو پھر غیر اللہ کی پرستش یا ان کی اللہ سے ہمسری و ہم جنسی چہ معنی دارد!..... لیکن اس کلام کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھی ان صفات عالیہ سے نہیں نوازا۔ اللہ عتبار کل ہے قادر مطلق ہے، جس کو چاہے اپنی جو صفت عطا فرمادے پھر بھی بندے کو وہی دیا جائے گا جو ایک ممکن کے لئے ممکن ہو لہذا اللہ کی کسی صفت سے مساوات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ذاتی اور بندے کی ہر صفت عطائی۔

اللہ کا ہر کمال نفس الامر میں غیر متناہی اور بندے کا ہر کمال نفس الامر میں متناہی خواہ دوسرے بندوں کا فہم و ادراک سے ماورا ہو ایسی وہ صحیح و سالم راستہ اور طریقہ ہے جس سے تمام نصوص اثبات و نفی کی بحسن و خوبی توجیہ کی جاسکتی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

مقتات

ماخذ بلا واسطہ

قرآن کریم	
مشکوٰۃ شریف	امام شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب عمری
اشعۃ المعانی	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
بیضاوی شریف	علامہ قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبد اللہ بن عمر البیضاوی
مدارک شریف	علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی
جلالین شریف	علامہ جلال الدین سیوطی و علامہ جلال الدین صلی
اکلیل	علامہ شیخ عبدالحق مہاجرکی
اتقان اردو	تالیف علامہ جلال الدین سیوطی ترجمہ مولوی محمد حلیم انصاری
الدولۃ المملکیہ	مجدد مائتہ حاضرہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ
النکمۃ العلیا	صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی
التحقیق الباریع	مخدوم المملۃ حضور محدث اعظم ہند
الامن والعلی	مجدد مائتہ حاضرہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ
سیرت رسول عربی	عارف باللہ مولانا محمد نور بخش توکلی ایم اے
قاموس	امام ابو طاهر محمد الدین محمد شیرازی
فتی الارب	علامہ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری
صراح	حرم وقت ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد المدعو بجمال القرشی
المنہج	لوئیس معلوف
مصباح اللغات	مولوی عبد الحفیظ بلیاوی
مختب اللغات	علامہ عبدالرشید حسینی

غیاث اللغات	علامہ غیاث الدین بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری
تبیان شرح میزان	مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی
قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں	ابوالاعلیٰ مودودی
تفہیم القرآن (۳، ۲)	ابوالاعلیٰ مودودی
تجدید و احیائے دین	ابوالاعلیٰ مودودی
تسمیات اول	ابوالاعلیٰ مودودی
تقویۃ الایمان	مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی

بالواسطہ

زبور شریف،	تورات شریف،	صحیح بخاری،	صحیح مسلم،
ابوداؤد،	سنن نسائی،	سنن ابن ماجہ،	شرح السنۃ،
سنن دارمی،	دلائل النبوة للسیوطی،	مسند امام احمد،	طبقات ابن سعد،
عقیلی،	اللاوسط والکبیر للطبرانی،	المستدرک للحاکم،	مسند ابویعلیٰ،
الحلیۃ لابن نعیم،	التاریخ للحاکم،	معالم التنزیل،	خصائص کبریٰ للسیوطی،
سیرت ابن ہشام،	استیعاب،	اصابہ،	شفا شریف،
شیم الریاض،	تحذات عشریہ،	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ،	المصنف لعبد الرزاق،
مواہب اللدنیہ،	زرقانی لمحمد بن عبدالباقی،	الترال الاثقی من بحر سبقتہ الاثقی لمام احمد رضا،	
الارشاد فی القرأت العشر للعلا مہ ابوبکر الواسطی،	دعوات الکبیر للسیوطی،	وفاء الوفاء للعلا مہ مہودی	

وغیر ہا

مولوی اسماعیل دہلوی

اور

تقویۃ الایمان

مؤلف

حضرت زید ابوالحسن فاروقی مجددی

(فاضل جامعۃ الازھر)

ضیاء الیومی کراچی